

อาจารย์ธัมมโกตยา

กุ่มเอ๋ยหมื่นปีญาและพาทธรรม

มหาวิภาวดีธรรมมลา

อาจารย์ธัมมโกตยา

อาจารย์ธัมมโมทยาน

กลุ่มสื่อมวลชนและพุทธธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมปรรณการ

แต่.....

จาก.....

อาจารย์ธัมมโกศล

ISBN 974-570-748-1

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๑๐,๐๐๐ เล่ม ตุลาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๑,๘๐๐ เล่ม มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๔,๔๐๐ เล่ม ตุลาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งที่ ๔ ๒,๐๐๐ เล่ม กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกข้อความทั้งหมดหรือตอนใดตอนหนึ่งไปทำการ
พิมพ์ซ้ำ จำหน่าย หรือมีผลตอบแทน หากท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม ชั้น ๖ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

พิมพ์ที่ : หอรัตนชัยการพิมพ์ ๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. : ๐-๒๒๑๕-๙๖๘๑-๔, ๐-๒๒๑๖-๙๔๖๕ โทรสาร : ๐-๒๒๑๖-๙๔๖๕

ชื่อหนังสือรวมพระธรรมเทศนา
อาจารย์ธัมมโกธาน (อุทยานธัมมะของอาจารย์)

ธรรมานุโมทนาสาธุการ

พุทธธรรมไม่มี ณ ที่ใด	ณ ที่นั้นย่อมไกลความสว่าง
ธัมมะของพระพุทธองค์ส่งสู่ทาง	สู่ความห่างไกลสภาพที่มีดมน
พระพุทธองค์ทรงอุบัติในโลกแล้ว	พร้อมแสงสว่างพร่างแผ้วทุกแห่งหน
พระธรรมดับทุกข์ไต่ทุกทั่วโลกสกล	ธรรมทานผลเลิศล้ำยิ่งทานใด

ขออนุโมทนาสาธุการ

ดร. ภาณุพงศ์

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำนำการพิมพ์ครั้งที่ ๔

กระผมได้อ่านหนังสือ “อาจารย์ธัมโมทยาน” ที่เพื่อนมอบให้เมื่อหลายปีก่อน รู้สึกดีมีค่าและประทับใจในธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนได้เมตตาถ่ายทอดไว้ให้ และรู้สึกได้ถึงความจริงแห่งธรรมที่ท่านได้ถอดออกมาจากใจจากภาคปฏิบัติ ทำให้กระผมน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน และรู้สึกขอบพระคุณทุกๆ ท่านโดยเฉพาะคณะผู้จัดทำกลุ่มสวนปรีชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันทำให้มีหนังสือที่ทรงคุณค่านี้ กระผมจึงตั้งใจจะขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือนี้ในโอกาสอันควร เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านที่สนใจปฏิบัติธรรม

เนื่องในโอกาสที่กระผมและครอบครัว ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กระผมได้ติดต่อขออนุญาตพิมพ์หนังสือ “อาจารย์ธัมโมทยาน” เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมงานบุญตามที่เคยตั้งใจไว้ จึงขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้จัดทำโดยเฉพาะคุณภากร เก่งพล และขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดหอรัตนชัยการพิมพ์ ตลอดจนคุณทวิวรรณ บุญญานุสาสน์ ซึ่งได้ช่วยประสานงานในการจัดพิมพ์และการขออนุญาตจนเสร็จสิ้น

กระผมและครอบครัวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดให้ทุกๆ ท่านที่กล่าวนามมา และทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาในกุศลผลบุญครั้งนี้ จงเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปจนเข้าสู่มรรคผลนิพพาน

สพพทาน์ ธมมทาน์ ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

เกรียงไกร - ปราจีน - สาริน มงคลวรารณ

๒๓ มกราคม ๒๕๔๗

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๑

หนังสือ "อาจารย์ธัมมโกทยาน" ซึ่งมีความหมายว่า "อุทยาน
ธัมมะของอาจารย์" นี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนาม จัดพิมพ์ขึ้นด้วย
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อเผยแผ่ธรรมคำสอนของพระมหา
เถระฝ่ายอริยวาสี ผู้ละชั้นแล้ว จำนวน ๑๙ รูป ให้บรรดาบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ได้ศึกษาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีให้บังเกิด
มีขึ้นในจิตใจ ดุจดั่งที่พระมหาเถระเหล่านั้นได้ดำเนินตามรอยบาทแห่ง
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังผลให้เป็นที่แจ้งแก่ใจ สมดังพุทธ
ดำรัสที่ตรัสแก่พระอานนท์ว่า "คราบไคยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรมแล้วไซ้ โลกย่อมไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์"

แต่เดิมกำหนดเนื้อหาไว้เพียง ๑๓ กัณฑ์เท่านั้น แต่เพื่อความ
สมบูรณ์ จึงเพิ่มขึ้นเป็น ๑๙ กัณฑ์ และได้พยายามเรียงตามลำดับพรรษา
ของท่านผู้แสดง หาได้เป็นการเรียงตามเนื้อหาหรือความสำคัญไม่ หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด กราบขอมาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง หนังสือนี้พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งสำนวน ไวยากรณ์ และ
เนื้อความของท่านผู้เป็นเจ้าของโดยตรง จึงมีการแก้ไขน้อยมากเพียงให้ถูก
ต้องตามอักขรวิธีเท่านั้น เหตุฉะนั้น หากมีข้อความใดกระทบกระเทือนใจ
ท่านผู้อ่าน ขอให้ท่านพิจารณาโดยธรรม แล้วท่านจะประจักษ์กับความจริง
เพราะ "ธรรมคือของจริง"

นโม วิมุตตานิ

ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย

นโม วิมุตติยา

ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม ๒๕๓๖

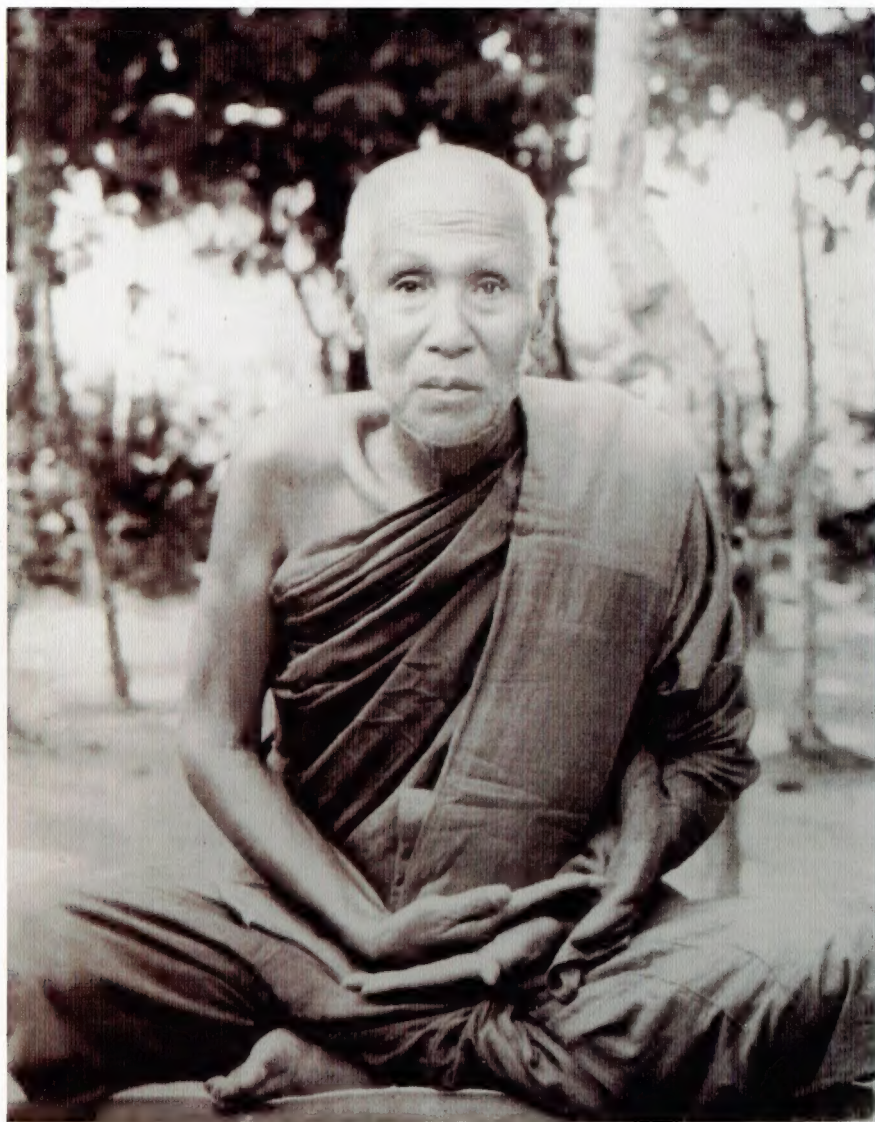

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(จันทร สิริจันท)

วัดบรณนิवास กรุงเทพฯ

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

พระญาณวิเศษฐสมิทธิวีราจารย์
(พระอาจารย์สิงห์ ขนดะยาโม)
วัดป่าสาละวัน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล
วัดป่าแสนสำราญ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

พระอาจารย์บุญมา จิตเปโม
วัดสิริสาวัน
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
วัดป่าณีโครธาราม
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

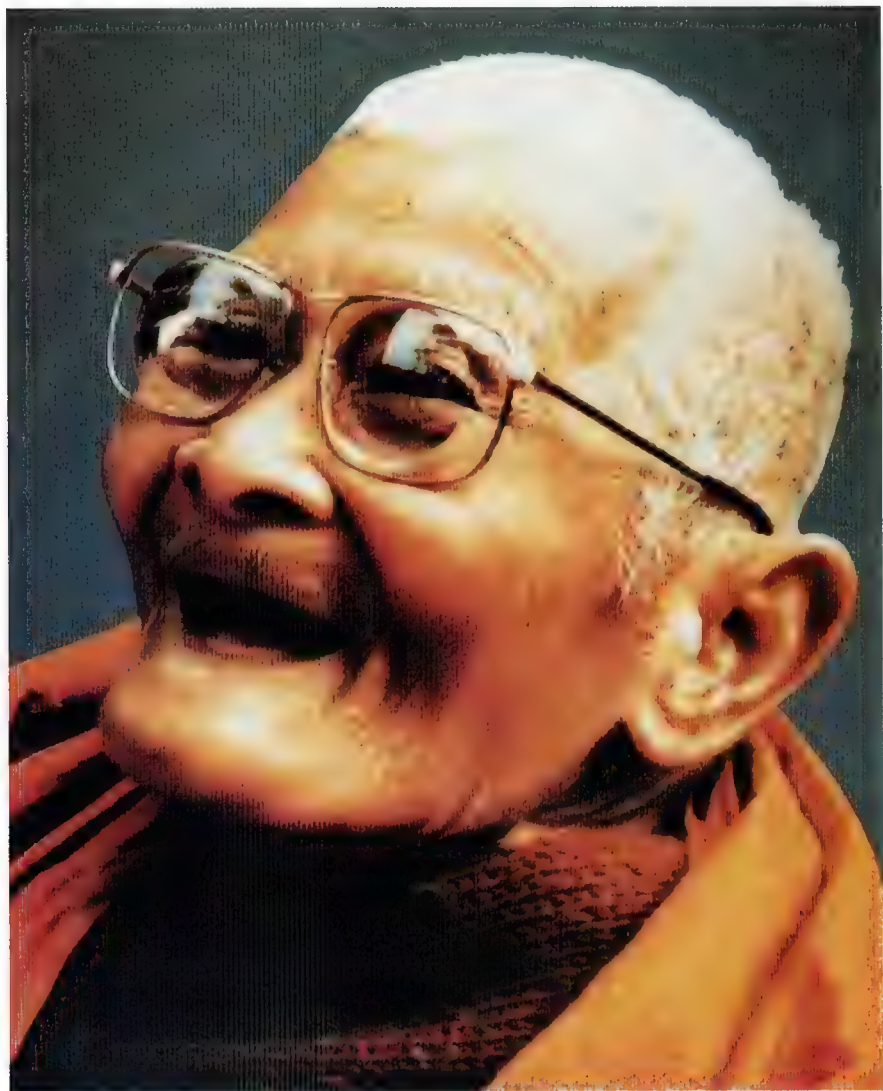
พระอาจารย์หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง
อ.วังสะพุง จ.เลย

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแม่ป๋ง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม
วัดป่าอาจารย์ตื้อ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระอาจารย์สาม อภิณฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก
อ.เมือง จ.สุรินทร์

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พระครูญาณทัสสี
(พระอาจารย์คำดี ปภาโส)
วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

พระญาณสิทธิอาจารย์
(พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร)
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง
อ.เขียงดาว จ.เขียงใหม่

พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร
วัดป่าวังเลิง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

พระครูวิมลญาณวิจิตร
(พระอาจารย์บุญ ชินวิโส)
วัดป่าศรีสว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

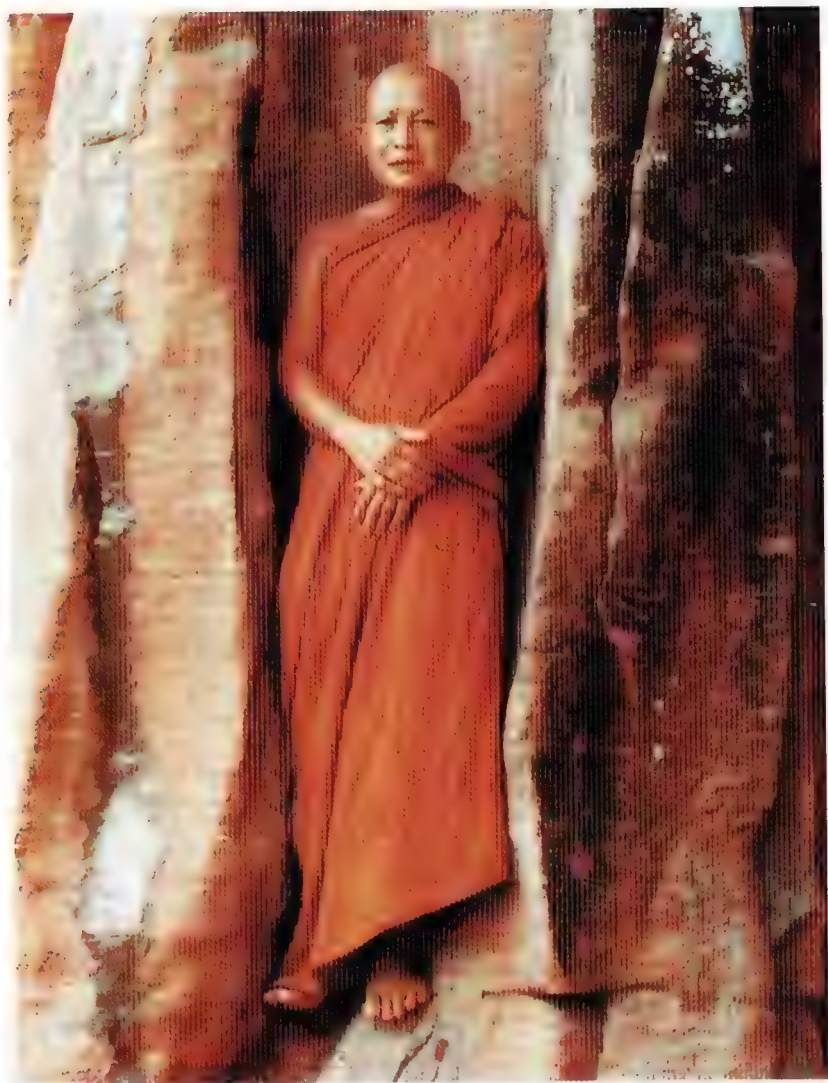
พระครูสีลขันธสังวร
(พระอาจารย์อ่อนสี สุขเมโธ)
วัดพระงามศรีมงคล
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

พระอาจารย์ฝั้น ปาเรสโก
วัดป่าหนองไคร้
อ.เมือง จ.ยโสธร

พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
(พระอาจารย์วัน อุตตโม)
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
วัดเจติยาภิรติวิหาร (ภูทอก)
อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

พระอาจารย์สิงห์ทอง ฐมวโร
วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

สารบัญ

		หน้า
มุตโตทัย	พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ	๑
ปลุกใจเพื่อมัจฉามาร	พระอาจารย์สิงห์ ขนดฺยาคโม	๓๙
พระธรรมเทศนา	พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม	๖๗
พระธรรมเทศนา	พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ	๗๕
ทุกข์สังข์	พระอาจารย์ขาว อนาลโย	๘๕
พระธรรมเทศนา	พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	๙๓
สัจจนโณวาท	พระอาจารย์แหวน สุนฺณโก	๑๐๕
หัวใจของพระพุทธศาสนา	พระอาจารย์ค้อ อจฺจธมฺโม	๑๑๕
ไตรอาวูธคาถา ๓ ประการ	พระอาจารย์สาม อภิณฺจโน	๑๒๙
รัตนคาถา	พระอาจารย์สี ธมฺมธโร	๑๓๕
อริยชาปฏิบัติสมุปบาทปัยการ ๑๒	พระอาจารย์คำดี ปภาโส	๑๔๙
มรณกรรมฐาน	พระอาจารย์สิม พุทฺธจาโร	๑๕๙
พระธรรมเทศนา	พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร	๑๖๕
พระธรรมเทศนา	พระอาจารย์บุญ ชินวโส	๑๖๙
ศีล	พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ	๑๗๕
ธรรมคำสอน	พระอาจารย์ฝั้น ปาเรสุโก	๑๘๓
ขันธห้าเป็นภาระหนัก	พระอาจารย์วัน อุตฺตโม	๑๙๓
อบรมวันเข้าพรรษา	พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ	๑๙๙
มารกระชับ	พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร	๒๑๑

มุตโตทัย

พระธรรมเทศนา

ของ

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ

ส่วนที่ ๑

บันทึกโดย พระอาจารย์วิริยงค์ สิรินฺทโร

ณ วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซ้ร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติถ้อยเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่า กะปอมก่า คือ อุปกิเลส แล้วนั้นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่ และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย

๒. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า

ปริสทมมสารถิ สุตถา เทวมนุสฺसानํ พุทฺโธ ภควา

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น ภควา ผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ สุตถา จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานใน

ภายหลัง จึงทรงพระคุณปรากฏว่า กลยาโณ กิตติสัทโท อหุคุคโคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมพุ่งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าท่านฝึกฝนธรรมาณตนได้ดีแล้ว จึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรม สั่งสอนประชุมชนในภายหลัง ท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าบุคคลไม่ธรรมาณตนให้ดีก่อนแล้ว และทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซ้ร้ ก็จักเป็นผู้มีโทษ ปรากฏว่าปาบโกสทุโท โหติ คือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วพุ่งไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในก่อนทั้งหลาย

๓. มุลมรดกอันเป็นต้นทุนทำการฝึกฝนตน

เหตุใดหนอ ปราชณฺ์ทั้งหลาย จะสวดกัถิ จะรับศีลกัถิ หรือจะทำการกุศลใดๆ กัถิ จึงต้องตั้ง นโม ก่อน จะตั้ง นโม ไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ นโม ก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญ จึงยกขึ้นพิจารณา ได้ความว่า น คือ ธาตุน้ำ โม คือ ธาตุดิน พร้อมกับบาทพระคาถา ปรากฏขึ้นมาว่า มาตา-เปติกสมุภโว โอนทณุมมาสปจฺจโย สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกัน จึงเป็นตัวตนขึ้นมาได้ น เป็นธาตุของ มารดา โม เป็นธาตุของ บิดา ฉะนั้นเมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสมกันเข้าไป ไฟธาตุของมารดาเคี้ยวเข้าจนได้นามว่า กลละ คือ น้ำมันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสันธิวิญญานเข้าถือปฏิสนธิได้ จิตจึงได้ถือปฏิสนธิในธาตุ นโม นั้น เมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว กลละ ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็น อัมพุชะ คือเป็นก้อนเลือด เจริญจากก้อนเลือดมาเป็น มนะ คือเป็นแท่ง และ เปสึ คือขึ้นเนื้อ แล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิงเหลน จึงเป็นปัญจสาขา คือแขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ ส่วนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ นั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือ เมื่อละจากกลละนั้นแล้ว กลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่า ลมและไฟก็ไม่มี คนตาย ลมและไฟก็ดับหายสาปสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัย ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เป็นเดิม

ในกาลต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัย น มารดา โม บิดา เป็นผู้ทะนุถนอมกลม่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมมาส เป็นต้น ตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่าง ท่านจึงเรียก

มารดาบิดา ว่า *บุพพจарย์* เป็นผู้สอนก่อนใครๆ ทั้งสิ้น มารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได้ มรดกที่ทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แล เป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เอง ถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ ชื่อว่าไม่มีอะไรเลย เพราะเหตุนี้ตัวของเราทั้งตัวนี้เป็น "มูลมรดก" ของมารดาบิดาทั้งสิ้น จึงว่าท่านจะนับจะประมาณมิได้เลย ปราชญ์ทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่ เราต้องเอาตัวเราคือ *นโม* ตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิจยาน้อมไหว้ลงภายหลัง *นโม* ท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิจยา หาได้แปลต้นกิจยาไม่ มูลมรดกนี้แลเป็นต้นทุน ทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สินสำหรับทำทุนปฏิบัติ

๔. มูลฐานสำหรับการปฏิบัติ

นโม นี้ เมื่อกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่านั้น ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วน ต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้ คือ เอาสระอะจากตัว *น* มาใส่ตัว *ม* เอาสระ *โอ* จากตัว *ม* มาใส่ตัว *น* แล้วกลับตัว *มะ* มาไว้หน้าตัว *โน* เป็น *มโน* แปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามส่วนสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้ *มโน* คือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่ จะทำอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมด ได้ในพระพุทธพจน์ว่า *มโนบุพพกมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ* พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจาก *ใจ* คือ *มหาฐาน* นี้ทั้งสิ้น เหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จัก *มโน* แจ่มแจ้งแล้ว *มโน* ก็สุดบัญญัติ คือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจาก *มโน* ทั้งสิ้น ของใครก็ก่อนของใคร ต่างคนต่างถือเอาก่อนอันนี้ ถือเอาเป็นสมมติบัญญัติตามกระแสแห่งน้ำไอฉะจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่า ด้วยการหลง หลงถือว่าเป็นตัวเรา เป็นของเราไปหมด

๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เว้นมหาบัญญัติ มินัยประมาณเท่านั้น เท่านั้น ส่วนคัมภีร์มหาบัญญัติ มินัยหาประมาณมิได้เป็น "*อนันตนัย*" เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรอบรู้ได้ เมื่อพิจารณาพระบาลีที่

ว่า เหตุปัจจัย นั้นได้ความว่า เหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายใน
 สากลโลกธาตุนั้นได้แก่ *มโน* นั่นเอง *มโน* เป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิม
 เป็นสิ่งสำคัญ นอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้น อารมมณ จนถึงอวิคต จะ
 เป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ ฉะนั้น *มโน* ซึ่งกล่าว
 ไว้ในข้อ ๔ กัตติ รุติ ฏติ ซึ่งจะกล่าวในข้อ ๖ กัตติ และมหาเหตุซึ่งกล่าวใน
 ข้อนี้กัตติ ย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติ
 พระธรรมวินัยกัตติ รุอะไรๆ ได้ด้วย *ทศพลญาณ* กัตติ รอบรู้ *สรรพญฺย-
 ธรรม* ทั้งปวงกัตติ ก็เพราะมีมหาเหตุนี้เป็นดั้งเดิมทีเดียว จึงทรงรอบรู้ได้
 เป็นอนันตนัย แม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แลเป็นเดิม จึงสามารถรู้ตาม
 คำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ ๕ ของพระปัญจ-
 วัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่ อุปลิสส (พระสารีบุตร) ว่า เย ธมมา เหตุปภวา
 เตสํ เหตุํ ตถาคโธ เตสฺมจ โย นิโรธो จ เอวํ วาที มหาสมโณ ความว่า
 ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ...เพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญ เป็นตัวเดิม
 เมื่อท่านพระอัสสชิเถระกล่าวถึงที่นี่ (คือมหาเหตุ) ท่านพระสารีบุตรจะ
 ไม่หยั่งจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่า? เพราะอะไร ทุกสิ่งในโลกก็ต้อง
 เป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตตรธรรม ก็คือมหาเหตุ ฉะนั้น *มหาปฏิฐาน*
 ท่านจึงว่าเป็น *อนันตนัย* ผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่าง
 ไรแล้วย่อมสามารถรู้อะไรๆ ทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการ สุดจะ
 นับจะประมาณได้ด้วยประการฉะนี้

๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์

ฐิติภูตํ อวิชชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโว ชาตํ

คนเราทุกรูปนามที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่
 เกิดทั้งสิ้น กล่าวคือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด ก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติ
 ปัจจัยการแต่เพียงว่า อวิชชา ปจฺจยา ฯลฯ เท่านั้น *อวิชชา* เกิดมาจาก
 อะไร? ท่านหาได้บัญญัติไว้ไม่ พวกเราก็ยังมีบิดามารดาอวิชชาก็ต้องมีพ่อ
 แม่เหมือนกัน ได้ความตามบาทพระคาถาเบื้องต้นว่า *ฐิติภูตํ* นั่นเองเป็น
 พ่อแม่ของอวิชชา *ฐิติภูตํ* ได้แก่ จิตดั้งเดิม เมื่อฐิติภูตํ ประกอบไปด้วยความ
 หลง จึงมีเครื่องต่อ กล่าวคือ อาการของอวิชชาเกิดขึ้น เมื่อมีอวิชชาแล้ว
 จึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือ จึงเป็นภพ
 ชาติก็ต้องเกิดก่อต่อกันไป ท่านเรียก *ปัจจัยการ* เพราะเป็นอาการสืบต่อ

กัน วิชาและอวิชาก็ต้องมาจากฐิติภูตเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อฐิติภูตก่อปร
ด้วยวิชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริง นี่พิจารณาด้วยฐาน
คามินี วิปัสสนา รวมใจความว่า ฐิติภูต เป็นตัวการตั้งเดิมของสังสารวัฏฏ์
(การเวียนว่ายตายเกิด) ท่านจึงเรียกชื่อว่า "มูลตันไตร"* เพราะฉะนั้น
เมื่อจะตัดสังสารวัฏฏ์ให้ขาดสูญ จึงต้องอบรมบ่มตัวการตั้งเดิมให้มีวิชารู้
เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริง ก็จะหายหลงแล้วไม่ก่ออาการ
ทั้งหลายใดๆ อีก ฐิติภูต อันเป็นมูลการก็หยุดหมุน หมดการเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏฏ์ด้วยประการฉะนี้

๗. อรรถฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคานิพพาน

อภคฺ ฐานํ มนุสเสสุ มคคํ สดตวิสุทฺธิยา ฐานะอันเลิศมีอยู่ใน
มนุษย์ ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ โดย
อธิบายว่าเราได้รับมรดกมาแล้วจากนโม คือ บิดามารดา กล่าวคือตัวของ
เรานี้แล อันได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นชาติสูงสุด เป็นผู้เลิศตั้งอยู่
ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติ วจีสมบัติ แลมนโสมบัตติบริบูรณ์ จะ
สร้างสมเอาสมบัติภายนอก คือ ทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้ จะสร้างสม
เอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ
พระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เราเอง มิได้ทรงบัญญัติแก่ ช้าง
ม้า โค กระบือ ฯลฯ ที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความ
บริสุทธิ์ได้ ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่า ตนมีบุญวาสนาน้อย เพราะ
มนุษย์ทำได้ เมื่อไม่มี ทำให้มิได้ เมื่อมีแล้วทำให้ยังได้สมด้วยเทศนานัยอัน
มาในเวสสันดรชาดกว่า ทานํ เทติ สีสํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ
สคฺคํ คจฺจติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺจติ นิสฺสํสยํ เมื่อได้ทำกองการกุศล คือ ให้
ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้ว
บางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ บางพวกทำมากและยังทำจริงพร้อมทั้ง
วาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกัน ก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้อง
สงสัยเลย พวกสัตว์ดิรัจฉานท่านมิได้กล่าวว่าเลิศ เพราะจะมาทำเหมือน
พวกมนุษย์ไม่ได้ จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดี
สามารถนำตนเข้าสู่มรรคผล เข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล

---

*มูลตันไตร หมายถึงไตรลักษณ์

๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน

พระบรมศาสดาจารย์เจ้า ทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมข้อไหน? เมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่าพระองค์ทรงตั้งมหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ

อุปมาในทางโลก การรบทัพชิงชัย มุ่งหมายชัยชนะจำต้องหา *ชัยภูมิ* ถ้าได้ชัยภูมิที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดี ณ ที่นั้นสามารถรวบรวมกำลังใหญ่เข้าฆ่าฟันข้าศึกให้ปราศชีพ่ายแพ้ไปได้ ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่า *ชัยภูมิ* คือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันท

อุปมาในทางธรรมก็ฉันทนั้น ที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่เข้าสู่สงครามรบข้าศึก คือ *กิเลส* ต้องพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก่อน เพราะคนเราที่จะเกิด *กามราคะ* เป็นต้น ขึ้น ก็เกิดที่กายและใจ เพราะตาแลไปเห็นกายทำให้ใจกำเริบ เหตุนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่องก่อเหตุ จึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อน จะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทำให้สงบได้ ณ ที่นี้พึง *ทำให้มาก เจริญให้มาก คือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียว* ในเมื่ออุคคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายส่วนไหนก็ตาม ให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้นั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่น จะคิดว่าที่นี้เราเห็นแล้ว ที่อื่นยังไม่เห็น ก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นซิ เช่นนี้หาควรไม่ ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆ ใดๆ อากาณันเป็นธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้อย่างละเอียด ที่เรียกว่าปฏิภาศก็ตาม ก็ให้พิจารณากายที่เราเห็นที่แรกด้วยอุคคหนิมิตนั้นจนชำนาญ *ที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีก ณ ที่เดียวนั้นเอง* เหมือนสวดมนต์ฉันทนั้น อันการสวดมนต์ เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้ว ทั้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีก ก็จะลืมเสียไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่ทำให้ชำนาญด้วยความประมาทฉันท การพิจารณากายก็ฉันทนั้นเหมือนกัน *เมื่อได้อุคคหนิมิตในที่ใดแล้ว ไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกัน*

การพิจารณากายนี้มีที่อ้างมาก ดังในการบวชทุกวันนี้ เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐาน ๕ ก็คือ กายนี้เอง ก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบททุกกนิกายว่า อาจารย์ผู้ไม่ฉลาด ไม่

บอกซึ่งการพิจารณากาย อาจทำลายอุปนิสัยแห่งพระอรหัตต์ของกุลบุตรได้ เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐาน ๕ ก่อน

อีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระชีนาสวเจ้าทั้งหลาย ชื่อว่าจะไม่กำหนดกาย ในส่วนแห่ง **โกฏฐาส*** โคโกฏฐาสหนึ่งมิได้มีเลย จึงตรัสแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่า บ้านโน้นมีดินดำดินแดงเป็นต้นนั้นว่า นั่นชื่อว่า *พหิทฺฐา* แผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณา *อชฺฌัตติกา* แผ่นดินภายในกล่าวคืออชฺฌตภาพร่างกายนี้ จงพิจารณาไตรตรองให้แยบคาย กระทำให้แจ้งแทงให้ตลอด เมื่อจบการวิไลชนาปัญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปก็บรรลुพระอรหัตตผล

เหตุนี้การพิจารณากายจึงเป็นของสำคัญ ผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้น จะรวบรวมกำลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากาย แม้พระพุทธองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ที่แรกก็ทรงพิจารณาลมจะไม่ใช้กายอย่างไร? เพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐาน มีกายานุปัสสนาเป็นต้น จึงชื่อว่า "ชัยภูมิ" เมื่อเราได้ชัยภูมิแล้ว กล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชำนาญแล้ว ก็จงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตุทั้งหลายด้วยอุบายแห่งวิปัสสนา ซึ่งจะกล่าวข้างหน้า

๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี อุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยงามๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรก ปฏิกุลนำเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทักทรงของพระราชา อุปราช อำมาตย์ และเสนาบดี เป็นต้น และดอกบัวนั้นก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย ข้อนี้นี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติกายเพียรประโยชน์พยายาม ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกนำเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจาระ ปัสสาวะ (มุตรมูล) ทั้งปวง สิ่งที่อยู่จากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เรียกว่า ขี้ ทั้งหมด เช่น ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟัน ขี้ไคล เป็นต้น เมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหาร มีแกงกับ เป็นต้น ก็รังเกียจ ต้องเททิ้ง

---

*โกฏฐาส การพิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆ

กินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ ถ้าหากไม่ก็จะมีการสิ้นเหминสาบ เข้าใกล้ใครก็ได้ ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆ เมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดู แต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไป เมื่อปล่อยไว้นานๆ เข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลย เพราะเหминสาบ ดังนั้นจึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูตร เรือนคูด เป็นอสุภะ ของไม่งาม ปฏิกลน่าเกลียด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงปานนี้ เมื่อชีวิตหาไม่แล้ว ยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิได้เลย เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ขำขันขำนุญด้วย โยนิโสมนสิการ ตั้งแต่ต้นมาทีเดียว คือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนนาก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแก่จิตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุคคหนิมิต คือ ปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มาก เจริญให้มาก ทำให้มาก การเจริญทำให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ อันชวานาเขาทำนาเขาก็ทำที่แผ่นดิน ไถที่แผ่นดินดำลงไป ในดิน ปีต่อไปเขาก็ทำที่ดินอีกเช่นเคย เขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาว คงทำแต่ที่ดินอย่างเดียว ข้าวเขาก็ได้เต็มยุ้งเต็มฉางเอง เมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้ว ไม่ต้องร้องเรียกว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงมาเต็มยุ้งเต็มฉางเราเอง ถ้าทำนาในที่ดินนั้นเองจนสำเร็จแล้ว ข้าวก็มาเต็มยุ้งเต็มฉางเอง ฉะนั้นใดก็ดี พระโยคาวจรเจ้าก็ฉันทันนั้น จงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสสัยหรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรก อย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาด การทำให้มากนั้นมีประโยชน์แต่การเดินจงกรมเท่านั้น ให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ คิด พุท ก็มีสติรอบคอบในกายอยู่เสมอจึงจะชื่อว่า ทำให้มาก เมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้ว ให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆ ตามโยนิโสมนสิการ ตลอดจนกระจายออกเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริงๆ อุปายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุปายตามที่ ถูกจิตนิสสัยของตน แต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั้นเทียว

พระโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้ พึงเจริญให้มาก ทำให้มาก อย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตั้งเดือน ให้พิจารณาก้าวเข้าไป ถอยออกมาเป็น อนุโลม ปฏิโลม คือเข้าไปสงบในจิต แล้วถอย

ออกมาพิจารณากาย อย่าพิจารณากายอย่างเดียว หรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียว พระโยคาวจรเจ้าพิจารณอย่างนี้ชำนาญแล้ว หรือชำนาญอย่างยิ่งแล้ว คราวนี้แลเป็นส่วนที่จะเป็นเอง คือ จิต ย่อมจะรวมใหญ่ เมื่อรวมที่ปลง ย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้น นิमितจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากลอง เพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่า ป่าไม้ ภูเขา มนุษย์ สัตว์ แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องลบรวมเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับ *ญาณสัมปยุตต์* คือรู้ขึ้นมาพร้อมกัน ในที่นี้ตัดความสันทะใจได้เลย จึงชื่อว่า *ยถาภูตญาณทัสสนวิปัสสนา* คือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริง

ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไป ไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มาก ทำให้มาก จึงจะเป็นเพื่อความรู้อย่างอีกจนรอบ จนชำนาญเห็นแจ้งชัดว่า สังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมติว่า โน่นเป็นของของเราโน่นเป็นเรา เป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปาทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ ก็แลธาตุทั้งหลาย เขาหากมีหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มาก่อน เราเกิดตั้งแต่ดิग्ดำบรรพก็เป็นอยู่อย่างนี้ อาศัยอาการของจิต ของขันธ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ นับเป็นอนnekชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติ จึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมมติ ไม่ใช่สมมติมาติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตาม เมื่อว่าตามความจริงแล้ว เขาหากมีหากเป็น เกิดขึ้นเสื่อมไป มีอยู่อย่างนั้นทีเดียว โดยไม่ต้องสงสัยเลย จึงรู้กันว่า ปุพเพสุ อนนุสสุเตสุ ฆมเมสุ ธรรมดาเหล่านี้ หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียว ฉะนั้นในความข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง*ปฏิญาณ* พระองค์ว่า เราไม่ได้ฟังมาแต่ใคร มิได้เรียนมาแต่ใครเพราะของเหล่านั้นมีอยู่ มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ ได้ความว่าธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้น อาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตาม จึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึด ฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้ามาพิจารณา โดยแยกคายลงไปตามสภาพว่า *สพเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพเพ สงฺขารา ทุกฺขา* สังขารความ

เข้าไปปรุปร่งแต่ง คืออาการของจิตนั้นแลไม่เที่ยง สัตว์โลกเขาเที่ยง คือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาโดย อริยสัจธรรมทั้ง ๔ เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้โดย *ปัจจุภวสัทธิ* ว่า ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ จึงหลงตามสังขาร เมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เครื่องแก้อาการของจิต จึงปรากฏขึ้นว่า *สงขารรา สลุตตา นตถิ* สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มี สังขารเป็นอาการของจิตต่างหาก เปรียบเหมือนพยับแดด ส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมา เมื่อรู้โดยเงื่อนไข ๒ ประการ คือรู้ว่า สัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิต เข้าไปสมมติเขาเท่านั้น รู้ติฏฐิต จิตตั้งอยู่เดิมไม่ มีอาการเป็นผู้หลุดพ้น ได้ความว่า ธรรมดาหรือธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน จะใช่ตนอย่างไร ของเขาหากเกิดมีอย่างนั้น ท่านจึงว่า สัพเพ ธมมา อนตตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน ให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนั้นจนทำให้จิตรวมพับลงไป ให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้น โดย *ปัจจุภวสัทธิ* พร้อมกับ *ญาณสัมปยุตต์* ปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน จึงชื่อว่า *ภูฏฐานคามินีวิปัสสนา* ทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และญาณสัมปยุตต์ รวมทวนกระแสแก้ อนุสัยสมมติเป็นวิมุตติ หรือรวมลงรู้ติจิต อันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตต์ว่า *ขีณา ขาติ ญาณ โหติ* ดังนี้ ในที่นี้ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอา ไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้ เป็นของที่เกิดเอง เป็นเอง รู้เอง โดยส่วนเดียวเท่านั้น เพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ทอดยอ พิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเอง จึงจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเอง ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆ มีต้นข้าวเป็นต้น เมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เป็นขึ้นมาจาก ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่ เป็นผู้เกียจคร้าน จะปรารถนาจนวันตาย รวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้ฉันใด *วิมุตติธรรม* ก็ฉันนั้นนั่นแล มิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้ คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนวันตาย จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย ด้วยประการฉะนี้

๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มีดมัวไปเพราะอุปกิเลส
 ปภัสสรมิตํ ภิกขเว จิตตํ ตณฺห โข อาคนตฺตเกหิ อุปกิเลเสหิ
 อุปภักกิลฺลํ

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เสื่อมปกติสสรแจ้งสว่างมาเดิม แต่อาศัย อุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันตุกะสัญญาปกคลุมหุ้มห่อ จึงทำให้จิต มีแสงสว่างได้ ท่านเปรียบไว้ในบทกลอนหนึ่งว่า "ไม้ชะงกหกพันง่า (กิ่ง) กะปอมก่ากิ่งก่าฮ้อย กะปอมน้อยขึ้นมือพัน ครั้นตัวมาบั่น ขึ้นนำคู่ มือๆ" โดยอธิบายว่า คำว่าไม้ชะงก ๖,๐๐๐ ง่า นั้นเมื่อตัดศูนย์ ๓ ศูนย์ออก เสียเหลือแต่ ๖ คงได้ความว่า ทวารทั้ง ๖ เป็นที่มาแห่งกะปอมก่า คือของ ปЛОมไม่ใช่ของจริง กิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริง เป็นสิ่งสัญญาเข้ามาใน ทวารทั้ง ๖ นับร้อยนับพัน มิใช่แต่เท่านั้น กิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ จะมีทวีงๆ ขึ้นทุกๆ วัน ในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ ธรรมชาติของจิต เป็น ของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด แต่อาศัยของปЛОม กล่าวคืออุปกิเลสที่สัญญา เข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดตรัสมี ดุจพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบังจะนั้น อย่างพึ่งเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆ เมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ ต่างหาก ฉะนั้น ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้ว พึงกำจัด ของปЛОมด้วยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่ง วิปัสสนาข้อ ๙ นั้นเถิด เมื่อทำให้ถึงขั้นรู้จิตจริงแล้ว ชื่อว่าย่อมทำลายของ ปЛОมได้หมดสิ้นหรือว่าของปЛОมย่อมเข้าไปถึงรู้จิตจริง เพราะสะพานเชื่อม ต่อถูกทำลายขาดสะบั้นลงแล้ว แม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่ก็ ย่อมเป็นดูจนน่ากลับนับวันจะนั้น

๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับ อุปนิสัย

นายสารถิผู้ฝึกมามีชื่อเสียงคนหนึ่ง มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถาม ถึงวิธีทรมานตนในย พระองค์ทรงย้อนถามนายสารถิก่อนถึงการทรมานมา เขาทูลว่ามามี ๔ ชนิด คือ ๑. ทรมานง่าย ๒. ทรมานอย่างกลาง ๓. ทรมานยากแท้ ๔. ทรมานไม่ได้เลย ต้องฆ่าเสีย พระองค์จึงตรัสว่าเราก็ก็นั่น ๑. ผู้ทรมานง่าย คือผู้ปฏิบัติทำจิตรวมง่ายให้กินอาหารเพียงพอ เพื่อบำรุงร่างกาย ๒. ผู้ทรมานอย่างกลาง คือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ค่อยจะลง ก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก ๓. ทรมานยากแท้ คือผู้ปฏิบัติทำจิตลงยากแท้ ไม่ต้องให้กินอาหารเลย แต่ต้องเป็น อุตตมญญ รู้กำลังของตนว่า จะทนทานได้สักเพียงไร แค่นั้น ๔. ทรมานไม่ได้เลย ต้องฆ่าเสีย คือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ได้ เป็น ปทปรมะ พระองค์ทรงชักสะพานเสีย กล่าวคือไม่ ทรงรับสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทั้งเสียจะนั้น

๑๒. มุลติกสูตร

ติกแปลว่า ๓ มุลแปลว่า คำมูลรากเหง้า รวมความว่า สิ่งซึ่งเป็นรากเหง้า คำมูลอย่างละ ๓ คือ รากะ โทสะ โมหะ ก็เรียก ๓ *อกุศลมูลต้นหา* ก็มี ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา โอฆะและอาสวะก็มีอย่างละ ๓ คือ กามะ ภาวะ อวิชชา ถ้าบุคคลมาเป็นไปกับด้วย ๓ เช่นนี้ ตีปริวตต์ ก็ต้องเวียนไปเป็น ๓ ๓ ก็ต้องเป็นโลก ๓ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก อยู่อย่างนั้นแล เพราะ ๓ นั้นเป็นคำมูลโลก ๓

เครื่องแก้ก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อบุคคลดำเนินตนตามศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นเครื่องแก้ น ตีปริวตต์ ก็ไม่ต้องเวียนไปเป็น ๓ ๓ ก็ไม่เป็นโลก ๓ ชื่อว่า พ้นจากโลก ๓ แล

๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้

อกุปปิ สพพมเมสุ ญะยธมมา ปเวสสนโต

บุคคลผู้มีจิตไม่กำเริบในกิเลสทั้งปวง ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็น *พหิทถารม* ทั้งที่เป็น *อชฌัตติการม* สนฺโต จึงเป็นผู้สงบระงับ สันตบุคคลเช่นนี้แลที่จะบริบูรณ์ด้วยหิริโอตตปปะ มีธรรมบริสุทธิ์สะอาด มีใจมั่นคงเป็นสัตบุรุษผู้ทรงเทวธรรมตามความในพระคาถาว่า หิริโอตตปปะสมปนนา สุกกธมมสมาธิตา สนฺโต สปปุริสา โลเก เทวธมมาติ วุจฺजेเร อุปัตติเทวา ผู้พร้อมพร้อมด้วยกามคุณ วุ่นวายอยู่ด้วยกิเลส เหตุใดจึงจะเป็นสันตบุคคลได้ ความในพระคาถานี้ย่อมต้องหมายถึงวิสุทธิเทวา คือ พระอรหันต์แน่นอน ท่านผู้เช่นนั้นเป็นสันตบุคคลแท้ สมควรจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหิริโอตตปปะ และ *สุกกธรรม* คือ ความบริสุทธิ์แท้

๑๔. อภิรียาเป็นที่สุดในโลก-สุดสมมติบัญญัติ

สัจจัญ จตุโร ปทา ชีณาสวา ชุตินฺโด เต โลเก ปรีนิพพุตา

สังวรธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเป็น *กิริยา* เพราะแต่ละสังจะๆ ย่อมมีอาการต้องทำคือ ทุกข์-ต้องกำหนดรู้ สมุทัย-ต้องละ นิโรธ-ต้องทำให้แจ้ง มรรค-ต้องเจริญให้มาก ดังนั้นล้วนเป็นอาการที่จะต้องทำทั้งหมด ถ้าเป็นอาการที่จะต้องทำ ก็ต้องเป็นกิริยาเพราะเหตุนี้จึงรวมความได้ว่าสังจะทั้ง ๔ เป็นกิริยา จึงสมกับบาทคาถาข้างต้นนั้น ความว่าสังจะทั้ง ๔ เป็นเท้าหรือเป็นเครื่องเหยียบก้าวขึ้นไป หรือก้าวขึ้นไป ๔ พักจึงจะเสร็จกิจ ต่อจากนั้นไปจึงเรียกว่า *อภิรียา*

อุปมา ดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ แล้วลบ ๑ ถึง ๙ ทั้งเสีย เหลือแต่ ๐ (ศูนย์) ไม่เขียนอีกต่อไป คงอ่านว่า ศูนย์ แต่ไม่มีค่าอะไรเลย จะนำไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น แต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้ไม่ เพราะปรากฏอยู่ว่า ๐ (ศูนย์) นี่แหละ คือ ปัญญารอบรู้ เพราะทำลายกิรียา คือ ความสมมติ หรือว่าลบ สมมติลงเสีย จนหมดสิ้น ไม่เข้าไปยึดถือสมมติทั้งหลาย คำว่าลบ คือทำลายกิรียา กล่าวคือ ความสมมติ มีปัญหาสอดขึ้นมาว่า เมื่อทำลายสมมติหมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหน? แก้วว่า ไปอยู่ในที่ไม่สมมติ คือ อภิรียา นั่นเองเนื้อความตอนนี้เป็น การอธิบายตามอาการของความจริง ซึ่งประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ อันผู้ไม่ปฏิบัติหาอาจรู้ได้ไม่ ต่อเมื่อไรฟังแล้วทำตามจนรู้เองเห็นเองนั่นแหละ จึงจะเข้าใจได้

ความแห่ง ๒ บาทคาถาต่อไปว่า พระชีณาสวเจ้าทั้งหลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่ คือทำการพิจารณาบำเพ็ญเพียรเป็น ภาวิโต พหุลิกโต คือทำให้มาก เจริญให้มาก จนจิตมีกำลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายทำลายสมมติทั้งหลายลงไปได้จนเป็นอภิรียากีย่อมดับโลกสามได้ การดับโลกสามนั้น ท่านชีณาสวเจ้าทั้งหลายมิได้เหาะขึ้นไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลกเลยทีเดียว คงอยู่กับที่นั่นเอง แม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกัน พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ คางไม่โพธิพฤกษ์แห่งเดียวกัน เมื่อจะดับโลกสาม ก็มีได้เหาะขึ้นไปในโลกสาม คงดับอยู่ที่จิต ที่จิตนั่นเองเป็นโลกสาม ฉะนั้น ท่านผู้ต้องการดับโลกสาม พึงดับที่จิตของตนๆ จึงทำลายกิรียา คือตัวสมมติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลือแต่อภิรียา เป็นรู้ติจิต รู้ดิธรรม อันไม่รู้จักตาย ฉะนั้นแล

๑๕. สัตตาวาส ๙

เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเป็นกามโลก ที่อยู่อาศัยของสัตว์เสพกามรวมเป็น ๑ รูปโลก ที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จรูปฌานมี ๔ อรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จรูปฌานมี ๔ รวมทั้งสิ้นเป็น ๙ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ผู้มารู้เท่าสัตตาวาส ๙ กล่าวคือ พระชีณาสวเจ้าทั้งหลาย ย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ ไม่ต้องอยู่ในที่ ๙ แห่งนี้ และปรากฏในสามเถรปัญหาคือสุดท้ายว่า ทส นาม ก็ อะไรชื่อว่า ๑๐ แก้วว่า ทสहु เคหิ

สมนฺนาโคโต พระชินาสวเจ้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ย่อมพ้นจากสัตตาวาส ๙ ความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ นั้นเอง ๑ ถึง ๙ เป็นจำนวนที่นับได้ อ่านได้ บวกลบคูณหารกันได้ ส่วน ๑๐ ก็คือ เลข ๑ กับ ๐ (ศูนย์) เราจะเอา ๐ (ศูนย์) ไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆ ก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้น และ ๐ (ศูนย์) นี้เมื่ออยู่โดยลำพังก็ไม่มีค่าอะไร แต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ ความเปรียบนี้ฉันใด จิตใจก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติ มีลักษณะเหมือน ๐ (ศูนย์) เมื่อนำไปต่อเข้ากับเลขตัวใด ย่อมทำให้เลขตัวนั้นเพิ่มค่าขึ้นอีกมาก เช่น เลข ๑ เมื่อเอาศูนย์ต่อเข้า ก็กลายเป็น ๑๐ (สิบ) จิตใจเรานี้ก็เหมือนกัน เมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็เป็นของวิจิตรพิสดารมากมายขึ้นทันที แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมจนฉลาดรอบรู้สรรพญะยธรรมแล้วย่อมกลับคืนสู่สภาพ ๐ (ศูนย์) คือ วางโปร่งพ้นจากการนับการอ่านแล้ว มิได้อยู่ในที่ ๙ แห่งอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ แต่อยู่ในที่หมดสมมติบัญญัติคือ สภาพ ๐ (ศูนย์) หรืออภิยา ดังกล่าวในข้อ ๑๔ นั้นเอง

๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา

พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ๓ กาลมีความสำคัญยิ่ง อันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษ คือ

ก. **ปฐมโพธิกาล** ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา เรียกว่า **ธรรมจักร** เบื้องต้น ทรงยกส่วนสุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพขึ้นมาแสดงว่า เทว เม ภิกขเว อนฺตา ปทุพฺพิตฺเตน น เสวิตพฺพา ภิกษุทั้งหลาย ส่วนที่ สุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสพ คือ **กามสุขัลลิกา และอัตตกิลมถา** อธิบายว่า กามสุขัลลิกา เป็นส่วนแห่งความรัก อัตตกิลมถา เป็นส่วนแห่งความชังทั้ง ๒ ส่วนนี้เป็นตัวสมุทัย เมื่อผู้บำเพ็ญตบธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสอง นี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลาง เพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิ จิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจ ครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้พึงชานรำคาญก็เสียใจ **ความดีใจนั้น คือ กามสุขัลลิกา ความเสียใจนั้นแล คือ อัตตกิลมถา** ความดีใจก็เป็นราคะ ความเสียใจก็เป็นโทสะ ความไม่รู้เท่าในราคะ โทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะ ฉะนั้น ผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องต้น

ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อน ถ้าเมื่อกระทบส่วน ๒ นั้นอยู่ ชื่อว่า ผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียว ต้องผิดเสียก่อนจึงถูก แม้พระบรมศาสดา แต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มทีเหมือนกัน แม้พระอัครสาวกทั้งสอง ก็เข้าเป็นมิจฉาทิฎฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้น แม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆ ก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้น ต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลาง ทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ ได้ญาณ ๒ ในสองยามเบื้องต้นในราตรี ได้ญาณที่ ๓ กล่าวคือ อาสวัชยญาณในยามใกล้รุ่ง จึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิด กล่าวคือ...ส่วนสุดทั้งสองนั้น พ้นจากสมมติโคตร สมมติชาติ สมมติवास สมมติวงศ์ และสมมติประเพณี ถึงความเป็นอริยโคตร อริยชาติ อริยवास อริยวงศ์ และอริยประเพณี ส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ ทำให้ได้อาสวัชยญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไป ส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆ ก็ต้องผิดเป็นธรรมดา แต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูก เมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ ก็ตกอยู่ในโลกธรรม เมื่อตกอยู่ในโลกธรรม จึงเป็นผู้หวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนั้นแหละ ชื่อว่าความหวั่นไหวไปมา อุบฺปนฺโน โข เม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรากลุ่มนี้มี ๘ มรรคเครื่องแก้ก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแก้โลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา แก่ส่วน ๒ เมื่อแก้ส่วน ๒ ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรค ตัดกระแสโลก ทำให้ให้เป็นจาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย (สละสลัดตัดขาดดวงใจหายห่วง) รวมความว่า เมื่อส่วน ๒ ยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้ว ผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทาง เมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้ง ๒ แล้ว ก็ไม่หวั่นไหว *หฺมดฺรฺสฺสึ เกษมจากโยคะ* จึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสำคัญมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหว จะไม่หวั่นไหวอย่างไร เพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้ โลกธาตุก็มีอะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง ตัวเราก็คือธาตุของโลก หวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็น เพราะจิตพ้นจากส่วน ๒ ธาตุของโลกจึงหวั่นไหว หวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกแล

ข. *มัชฌิมาโพธิกาถ* ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในชุมชนพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ณ พระราชอุทยานเวศวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห์ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อธิจิตเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

พึงเป็นผู้ทำจิตให้อยิ่ง การที่จะทำจิตให้อยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับ อัจฉนา โลกสมาปนโน สมโณ ก็ ภวิสสตี เมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลก หลงอยู่แล้วจักเป็นผู้สงบระงับได้อย่างไร ต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้น และเจริญกรรมฐานตั้งต้นแต่การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำให้มาก เจริญให้มาก ในการพิจารณาหาสติปัฏฐาน มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นเบื้องต้น พึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกาย โดยอาการแห่งบริกรรมสวณะคือ พิจารณาโดยอาการคาดคะเน ว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้น ด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อน เพราะเมื่อพิจารณาเช่นนั้นใจไม่ห่างจากกาย ทำให้รวมง่าย เมื่อทำให้มาก ในบริกรรมสวณะแล้ว จักเกิดขึ้นซึ่งอุคคหณิมิตให้ชำนานูในที่นั้นจนเป็นปฏิกาส ชำนานูในปฏิกาสโดยยิ่งแล้ว จักเป็นวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาจนเป็นวิปัสสนาอย่างอุกฤษฏ์ ทำจิตเข้าถึงฐิติภูติ ดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาชื่อว่าปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ จึงจะข้ามพ้น จึงพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตตรธรรม เขม จิงเกษมจากโยคะ (เครื่องร้อย) ฉะนั้น เนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการฉะนี้แล

ค. *ปัจฉิมโพธิกาล* ทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยสาวก ณ พระราชอุทยานสาละวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินิพพานว่า หนุตทานิ อามนุคยา มิ ภิขเว ปฏิเวทยามิ มิ ภิขเว ขยวยธมมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาท พิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แทงตลอดพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์มิได้ตรัสอะไรต่อไปอีกเลย จึงเรียกว่า ปัจฉิมเทศนาอธิบายความต่อไปว่า สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเป็นสังขาร สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แล เป็นตัวการสมมติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลายหรือธรรมชาติทั้งหลายเรามีเขาเป็นอยู่อย่างนั้น แผ่นดิน ต้นไม้ ภูเขา ห้วย ธารน้ำ เราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลย ตลอดจนตนตัวมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลก เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เลย เจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่า เขาเป็นนั่นเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริง ถือเอาว่าเป็นตัวเรา เป็นของๆ เราเสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นทำจิตดั้งเดิมให้หลงตาม

ไป เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียน วายไปไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอเนกภพ อเนกชาติ เพราะเจ้าตัวสังขารนั้นแลเป็นตัวเหตุ จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ให้เป็นปริชาญาณชัดแจ้ง เกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาณเป็นส่วนเบื้องต้น จนทำจิตให้เข้าภวังค์ เมื่อกระแสแห่งภวังค์หายไป มีญาณเกิดขึ้นว่า *“นั่นเป็นอย่างนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์”* เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ ก็รู้เท่าสังขารได้ สังขารก็จะมาปรุงแต่งให้จิตกำเริบอีกไม่ได้ ได้ในคาถาว่า อกุปฺปิ สพฺพทฺมเมสุ ญฺเอยยธฺมมา ปเวสฺสนโต เมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้ว ก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เป็นผู้สงบระงับถึง ซึ่งวิมุตติธรรม ด้วยประการฉะนี้

ปัจฉิมเทศนานี้เป็นคำสำคัญแท้ ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุด พระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้

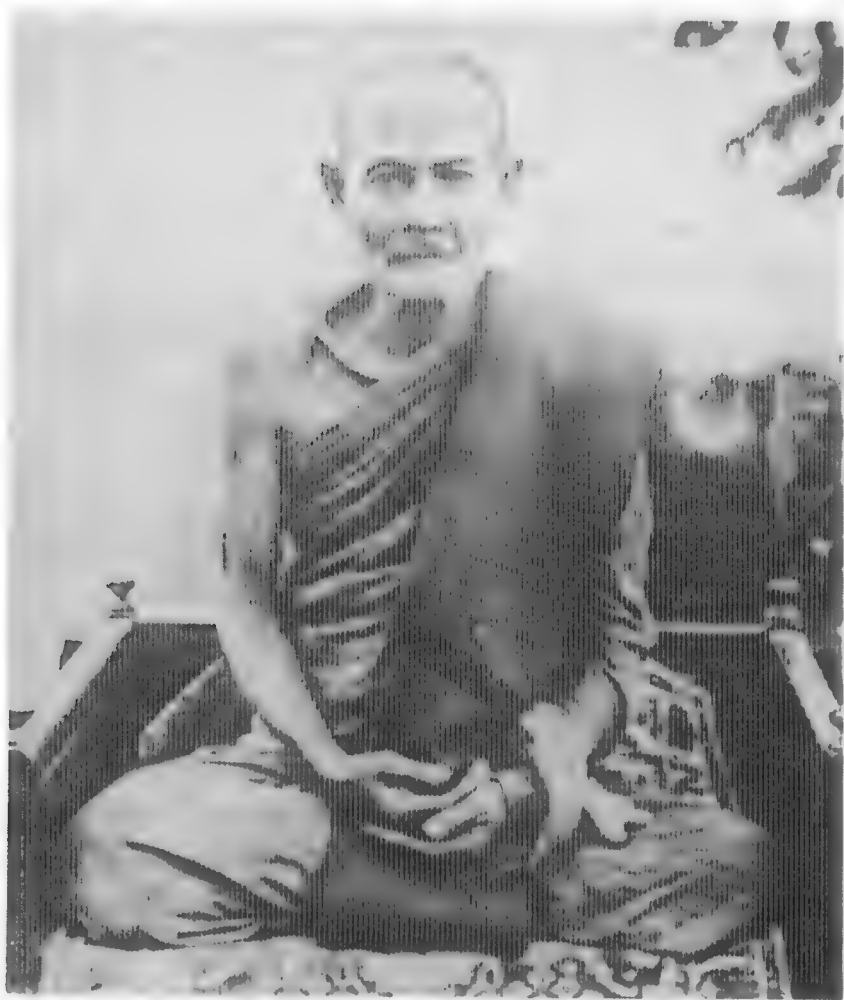
พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆกาล ปฐมเทศนาก็ถึงถึงวิมุตติธรรม มัชฌิมเทศนาก็ถึงถึงวิมุตติธรรม ปัจฉิมเทศนาก็ถึงถึงวิมุตติธรรม รวมทั้ง ๓ กาล ล้วนแต่ถึงถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ด้วยประการฉะนี้

๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

อนาสว เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ทิฏฐธมฺเม สยฺ อภิญญา สจฺจิกตฺวา อุปฺปสมฺปชฺช วิหริติ พระบาลีนี้แสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ...ที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบัน หาได้แบ่งแยกไว้ว่า ประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตติ หรือปัญญาวิมุตติไม่ ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่า เจโตวิมุตติ เป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อน ส่วนปัญญาวิมุตติเป็นของพระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ นั้นย่อมขัดแย้งต่อมรรค มรรคประกอบด้วยองค์ ๘ มีทั้งสัมมาทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผู้จะบรรลุมุตติธรรมจำต้องบำเพ็ญมรรค ๘ บริบูรณ์ มิฉะนั้นก็บรรลุมุตติธรรมไม่ได้ ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา อันผู้จะได้อาสวักขยญาณจำต้องบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้ง ๓ ส่วน

ฉะนั้นจึงว่า พระอรหันต์ทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ
ด้วยประการฉะนี้แลฯ

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

มุตโตทัย

ส่วนที่ ๒

บันทึกโดย พระอาจารย์วัน อุตตโม และ พระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส
ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

๑. เรื่องมูลกรรมฐาน

กุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้ว ใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมา บอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมี พระอุปัชฌาย์ทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มี ถ้าอุปัชฌาย์องค์ใดไม่สอนกรรมฐานก่อน อุปัชฌาย์องค์นั้นดำรงความเป็นอุปัชฌายะต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นกุลบุตรผู้บวชมาแล้ว จึงได้ชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียน

พระอุปัชฌายะสอนกรรมฐาน ๕ คือ เกสา ผม โสมา ขน นขา เล็บ หันดา ฟัน ตโจ หน้ง ในกรรมฐานทั้ง ๕ นี้ มีหน้งเป็นที่สุดท้ายทำไมจึงสอนถึงหน้ง เท่านั้น? เพราะเหตุว่า หน้ง มันเป็นอาการใหญ่ คนเราทุกคนต้องมีหน้งหุ้มห่อ ถ้าไม่มีหน้ง ผม ขน เล็บ ฟัน ก็อยู่ไม่ได้ ต้องหลุดหล่นทำลายไป เนื้อ กระดูก เอ็น และอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ ก็จะไม่ได้อยู่ไม่ได้ ต้องแตกต้องทำลายไป คนเราจะหลงรูปก็มาหลง หน้ง หมายความว่าสวยงามๆ เกิดความรักใคร่แล้วก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยู่ที่หน้ง เมื่อเห็นแล้วก็สำคัญเอาผิวพรรณของมัน คือผิว ดำ-ขาว-แดง-ดำแดง-ขาวแดง ผิวอะไรต่ออะไร ก็เพราะหมายสีหน้ง ถ้าไม่มีหน้งแล้ว ใครเล่าจะหมายว่าสวยงาม? ใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนา? มีแต่จะเกลียดหน่ายไม่ปรารถนา ถ้าหน้งไม่หุ้มห่ออยู่แล้ว เนื้อเอ็นและอาการอื่นๆ ก็จะไม่ได้อยู่ได้ ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้ จึงว่าหน้งเป็นของสำคัญนัก จะได้อยู่ได้กินก็เพราะหน้ง จะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหน้ง ฉะนั้นพระอุปัชฌายะท่านจึงสอนถึงแต่หน้งเป็นที่สุด ถ้าเรามาตั้งใจพิจารณาจนให้เห็นความเบื่อย่นาเกิดอสุภนิมิต ปรากฏแน่แก่ใจแล้ว ย่อมจะเห็นอนิจจังจรรรม ทุกขสังจรรรม อนัตตาสังจรรรม จึงจะแก้ความหลงสวยหลงงามอันมันหมายอยู่ที่หน้งย่อมไม่สำคัญหมาย และไม่ชอบใจ ไม่ปรารถนา

เอาเพราะเห็นตามความเป็นจริง เมื่อใดเชื่อคำสอนของพระอุปัชฌายะไม่ประมาทแล้ว จึงจะได้เห็นสังขารธรรม ถ้าไม่เชื่อคำสอนพระอุปัชฌายะ ย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ ย่อมตกอยู่ในบ่วงแห่งรัชชนิอารมณฺ์ ตกอยู่ในวัฏจักร เพราะฉะนั้น คำสอนที่พระอุปัชฌายะได้สอนแล้วแต่ก่อนบวชนั้น เป็นคำสอนที่จริงที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาทางอื่นอีก ถ้ายังสงสัย ยังหาไปทางอื่นอีกชื่อว่ายังหลงมกมาย ถ้าไม่หลงจะไปหาทำไม คนไม่หลงก็ไม่มีการหา คนที่หลงจึงมีการหา หาเท่าไรยังหลงไปไกลเท่านั้น ใครเป็นผู้ไม่หา มาพิจารณาอยู่ในของที่มีอยู่นี้ ก็จะได้เห็นแจ้งซึ่งภุคกรรม ฐิติกรรม อันเกษมจากโยคาสวะทั้งหลาย

ความในเรื่องนี้ ไม่ใช่มติของพระอุปัชฌายะทั้งหลายคิดได้ แล้วสอนกุลบุตรตามมติของใครของมัน เนื่องด้วยพุทธพจน์แห่งพระพุทธองค์เจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ให้อุปัชฌายะเป็นผู้สอนกุลบุตรผู้บวชใหม่ ให้กรรมฐานประจำตน ถ้ามีฉะนั้นก็ไม่สมกับการออกบวชที่ได้ละบ้านเรือนครอบครัว ออกมาบำเพ็ญเนกขัมมธรรม หวังโมกขธรรม การบวชก็จะเท่ากับการทำเล่น พระองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้ว พระอุปัชฌายะทั้งหลายจึงดำรงประเพณีนี้สืบมาตราប់เท่าทุกวันนี้ พระอุปัชฌายะสอนไม่ผิด สอนจริงแท้ๆ เป็นแต่กุลบุตรผู้รับเอาคำสอนไม่ตั้งใจ มัวประมาทลุ่มหลงเอง ฉะนั้นความในเรื่องนี้ วิญญูชนจึงได้รับรองทีเดียวว่า เป็นวิสุทธิมรรคเที่ยงแท้

๒. เรื่องศีล

ศีล สีสลา วิย ศีล คือความปกติ อุปมาได้เท่ากับหินซึ่งเป็นของหนักและเป็นแก่นของดิน แม้จะมีวาตธาตุมาเป่าสักเท่าใด ก็ไม่มีการสะเทือนหวั่นไหวเลย แต่ว่าเราจะสำคัญถือแต่เพียงคำว่า ศีล เท่านั้น ก็จะทำให้เรางมยอีก ต้องให้รู้จักเสียว่าศีลนั้นอยู่ที่ไหน? มีตัวตนเป็นอย่างไร? อะไรเล่าเป็นตัวศีล? ใครเป็นผู้รักษา? ถ้ารู้จักว่าใครเป็นผู้รักษาแล้ว ก็จะมีรู้จักว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ถ้าไม่เข้าใจเรื่องศีล ก็จะมีมกมายไปถือศีลเพียงนอกๆ เดียวก็ไปหาเอาที่นั่นที่นี้จึงจะมีศีล ไปขอเอาที่นั่นที่นี้จึงมี เมื่อยังเที่ยวหาเที่ยวขออยู่ไม่ใช่หลงศีลดอกหรือ? ไม่ใช่ศีลพัตตปราคาสถิณนอกๆ ลูบๆ คลำๆ อยู่หรือ?

อิทํ สจฺจาณินเวสทิกฺขุ ฐิ จะเห็นความมกมายของตนว่าเป็นของจริงเที่ยงแท้ ผู้ไม่หลงย่อมไม่ไปเที่ยวขอเที่ยวหา เพราะเข้าใจแล้วว่า ศีลก็

อยู่ที่ตนนี้ จะรักษาโทษทั้งหลายก็ตนเป็นผู้รักษา ดังที่ว่า "เจตนาห์ ภิกขเว สัลลวทามิ" เจตนา เป็นตัวศีล เจตนา คืออะไร เจตนาที่ต้องแปลงอีก จึงจะได้ความ ต้องเอาสระ เอ มาเป็นอิ เอา ๓ สะกดเข้าไป เรียกว่า จิตฺต คือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะสำเร็จการทำอะไรได้? ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตใจไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าศีลมีตัวเดียว นอกนั้นเป็นแต่เรื่องโทษที่ควรละเว้น โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ รักษาไม่ให้มีโทษต่างๆ ก็สำเร็จเป็นศีลตัวเดียว รักษาผู้เดียวนั้นได้แล้วมันก็ไม่มีโทษเท่านั้นเอง ก็จะเป็นปกติแบบเนียนไม่ห้วนไหว ไม่มีเรื่องหลงมาหาหลงขอ คนที่หาขอต้องเป็นคนทุกข์ ไม่มีอะไรจึงเที่ยวหาขอ เดียวก็กล่าวยาจกมิจ ขอลแล้วขอเล่าขอเท่าไรยังไม่มียั้งอดอยากยากเข็ญ เราได้มาแล้วมีอยู่แล้วซึ่งกายกับจิต รูปร่างก็เอามาแล้วจากบิดามารดาของเรา จิตก็มีอยู่แล้ว ชื่อว่าของเรามีพร้อมบริบูรณ์แล้ว จะทำให้เป็นศีลก็ทำเสียไม่ต้องกล่าวว่าศีลมีอยู่ที่ไหนที่นี่ กาลนั้นจึงจะมีกาลนี้จึงจะมี ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว อกาลโก รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลก็ไม่มีกาล

เรื่องนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมอีก เมื่อครั้งพุทธกาลนั้น พวกปัญจวัคคีย์ก็ดี พระยสและบิดามารดาภรรยาเก่าของท่านก็ดี ภัททวัคคีย์ ขฎ्ฐิตังบริหารก็ดี พระเจ้าพิมพิสาร และราชบริพาร ๑๒ นหุตก็ดี ฯลฯ ก่อนจะฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ปรากฏว่าได้สมาทานศีลเสียก่อนจึงฟังเทศนา พระองค์เทศนาไปที่เดียว ทำไมท่านเหล่านั้นจึงได้สำเร็จมรรคผล ศีล สมาธิ ปัญญา ของท่านเหล่านั้นมาแต่ไหน ไม่เห็นพระองค์ตรัสบอกให้ท่านเหล่านั้นขอเอาศีล สมาธิ ปัญญา จากพระองค์ เมื่อได้ลิ้มรสธรรมเทศนาของพระองค์แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีขึ้นในท่านเหล่านั้นเอง โดยไม่มีการขอและไม่มีการเอาให้ มัคคสามัคคี ไม่มีใครหยิบยกให้เข้ากัน จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ฉะนั้นเราไม่หลงคิด จึงจะเป็นวิญญูชนอันแท้จริง

๓. เรื่อง ปาฏิโมกขสังวรศีล

พระวินัย ๕ พระคัมภีร์ สงเคราะห์ลงมาในปาฏิโมกขุทเทส เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระวินัยย่อมเข้าไม่ได้ ผู้ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยแล้ว โมกขิ ชื่อว่าเป็นทางข้ามพ้นวัฏฏะได้ ปาฏิโมกขนี้ก็ยังสงเคราะห์เข้าไปหาวิสุทธิมรรคอีก เรียกว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล ในสี่สิบเทศ

สื่อนิเทศนั้น กล่าวถึงเรื่องศีลทั้งหลาย คือปาฏิโมกขสังวรศีล ๑ อินทริยสังวรศีล ๑ ปัจจัยสันนิสสิตศีล ๑ อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ ส่วนอีก ๒ คัมภีร์นั้นคือ สมานินิเทศ และปัญญานิเทศ วิสุทธิมรรคทั้ง ๓ พระคัมภีร์นี้สงเคราะห์เข้าในมรรคทั้ง ๘ มรรค ๘ สงเคราะห์ ลงมาในสิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อจะกล่าวถึงเรื่องมรรคแล้ว ความประโยคพยายามปฏิบัติติดตนอยู่ ชื่อว่าเดินมรรค สติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็เรียกว่ามรรค อริยสัจจ์ ๔ ก็ชื่อว่ามรรค เพราะเป็นกิจที่ยังทำอยู่ ยังมีการดำเนินอยู่ ดังภาษิตว่า "สจฺจานํ จตุโรปทา ชีณาสว ชุตินฺโด เต โลเก ปรีนิพพุตา" สำหรับเท้าต้องมีการเดิน คนเราต้องไปด้วยเท้าทั้งนั้น ฉะนั้นสัจจะทั้ง ๔ ก็ยังเป็นกิจที่อยู่ เป็น जरณะเครื่องพาไปถึงวิสุทธิธรรม วิสุทธิธรรมนั้น จะอยู่ที่ไหน? มรรคสัจจะอยู่ที่ไหน? วิสุทธิธรรมก็ต้องอยู่ที่นั่น! มรรคสัจจะไม่มีอยู่ที่อื่น มโนเป็นมหาฐาน มหาเหตุ วิสุทธิธรรมจึงต้องอยู่ที่ใจของเรา นี่เอง ผู้เจริญมรรคต้องทำอยู่ที่นี้ ไม่ต้องไปหาที่อื่น การหาที่อื่นอยู่ชื่อว่ายังหลง ทำไมจึงหลงไปหาที่อื่นเล่า? ผู้ไม่หลงก็ไม่ต้องหาทางอื่น ไม่ต้องหากับบุคคลอื่น ศีลก็มีในตน สมาธิก็มีในตน ปัญญาก็มีอยู่กับตน ดังบาลีว่า เจตนาหิ ภิกขเว สิลํ วทามิ เป็นต้น กายกับจิตเท่านั้นประพฤติปฏิบัติเป็นศีลได้ ถ้าไม่มีกายกับจิต จะเอาอะไรมาพูดออกว่าศีลได้ คำที่ว่า เจตนาอันนี้เราต้องเปลี่ยนเอาสระเอขึ้นบนเป็นสระอิ เอาตัว ต สะกด เข้าไป ก็พูดได้ว่า จิตฺตํ เป็นจิต จิตเป็นผู้คิดดเว้นเป็นผู้ระวังรักษา เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมรรคและผลให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกชีณาสวเจ้าก็ดี จะชำระตนให้หมดจดจากสังกิเลสทั้งหลายได้ ท่านก็มีกายกับจิตทั้งนั้น เมื่อท่านจะทำมรรคและผลให้เกิดมีได้ก็ทำอยู่ที่นี้ คือที่ *กายกับจิต* ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามรรคมีอยู่ที่ตนของตนนี้เอง เมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถหรือวิปัสสนา ก็ไม่ต้องหนีจากกายกับจิต ไม่ต้องส่งนอกให้พิจารณาอยู่ในตนของตน เป็นโอปนยโก แม้จะเป็นของมีอยู่ภายนอก เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นต้น ก็ไม่ต้องส่งออกเป็นนอกไป ต้องกำหนดเข้ามาเทียบเคียงตนของตน พิจารณาอยู่ที่นี้ ปจฺจุตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ เมื่อรู้ก็ต้องรู้เฉพาะตน รู้อยู่ในตน ไม่ได้รู้มาแต่่นอก เกิดขึ้นกับตน มีขึ้นกับตน ไม่ได้หามาจากที่อื่นไม่มีใครเอาให้ ไม่ได้ขอมมาจากผู้อื่น จึงได้ชื่อว่า ญาณ ทสฺสนํ สุวิสุทฺธํ อโหสิ ฯลฯ เป็นความรู้เห็นที่บริสุทธิ์แท้ ฯลฯ

๔. เรื่อง ธรรมคติวิมุตติ

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมิใช่ว่าพระองค์จะมีปัญญาพิจารณาเอาวิมุตติธรรมให้ได้วันหนึ่งวันเดียว พระองค์ทรงพิจารณามาแต่ยังเป็นฆราวาสอยู่หลายปี นับแต่ครั้งที่พระองค์ได้ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ พวกพระญาติพระวงศ์ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าปกครองดูแลบำไพร่ประชาราษฎร์ เมื่อพระองค์ได้เป็นเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่สนใจ จำเป็นที่พระองค์จะต้องคิดใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการปกครองป้องกันราษฎรทั้งขอบเขต และการรักษาครอบครัวตลอดถึงพระองค์ ก็จะต้องทรงคิดรอบคอบเสมอถ้าไม่ทรงคิดไม่มีพระปัญญา โฉนจะปกครองบ้านเมืองไพร่ฟ้าให้ผาสุกสบายได้ แม้พระองค์เองก็จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ของพระองค์ไว้ไม่ได้ เมื่อพระองค์ทรงคิดในเรื่องของผู้อื่นและเรื่องของพระองค์เองเสมอแล้ว ปัญญาวิวิธน์ของพระองค์จึงเกิดขึ้นว่า เราปกครองบังคับบัญชาได้ก็แต่การบ้านเมืองเท่านั้น ส่วนการ เกิด แก่ เจ็บ ตายเล่า เราบังคับบัญชาไม่ได้เสียแล้ว จะบังคับบัญชาไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่ได้ เมื่อเกิดแล้วจะบังคับไม่ให้แก่ชราก็ไม่ได้ จะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้ เราจะบังคับ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้แต่ตัวของเราเองเล่าก็บังคับไม่ได้ ทรงพิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลม กลับไปกลับมา พิจารณาเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช และท้อพระทัยในการจะอยู่เป็นผู้ปกครองราชสมบัติต่อไป การที่อยู่ในฆราวาสรักษาสมบัติเช่นนี้ เพื่อต้องการอะไร? เป็นผู้มียอำนาจเท่านั้น มีสมบัติชาวของเช่นนี้ จะบังคับ หรือจะซื้อ หรือประกันซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตายก็ไม่ได้ จึงทรงใคร่ครวญไปอีกว่า เราจะอย่างไรจึงจะหาทางพ้นจากความ เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ได้ จึงได้ความอุปมาขึ้นว่า ถ้ามีร้อนแล้วยังมีเย็นเป็นเครื่องแก้กันได้ มีมืดแล้วยังมีสว่างแก้กัน ถ้ามีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้ว อยางไรก็คงมีทางไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นแน่ จึงได้ทรงพยายามใคร่ครวญหาทางจะแก้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้จนได้ แต่ว่าการจะแก้เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ เราอยู่ในฆราวาสเช่นนี้ คงจะทำไม่ได้ เพราะฆราวาสนี้เป็นที่คับแคบใจยิ่งนัก มีแต่การที่ออกหนีเสียจากการครองราชสมบัตินี้ออกไปผนวชจึงจะสามารถทำได้

ครั้นทรงคิดเช่นนี้แล้ว ต่อมาวันหนึ่ง พอถึงเวลากลางคืน พวกนางสนมทั้งหลายได้พากันมาบำรุงบำเรอพระองค์อยู่ด้วยการบำเรอทั้งหลาย

ในเวลาที่นางสนมทั้งหลายยังบำเรออยู่นั้นพระองค์ทรงบรรทมหลับไปก่อน ครั้นใกล้เวลาพระองค์จะทรงตื่นจากบรรทมนั้น พวกนางสนมทั้งหลายก็พากันหลับเสียหมด แต่ไฟยังสว่างอยู่ เมื่อนางสนมที่บำเรอหลับหมดแล้ว เสด็จพระองค์ทรงตื่นขึ้นมา ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาที่พระองค์ทรงคิดไม่เลิกไม่แล้วนั้น ทำให้พระทัยของพระองค์พลิกขณะ เลยเกิดอุคคหนิมิตขึ้น ลืมพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนมทั้งหลายที่นอนหลับอยู่นั้นเป็นซากอสุภะไปหมด เหมือนกับเป็นซากศพในป่าช้า ผิดิบ จึงให้เกิดความสลดสังเวชเหลือที่จะทนอยู่ได้ จึงตรัสกับพระองค์เองว่า *เราอยู่ที่นี้ จะว่าเป็นที่สนุกสนานอย่างไรได้ คนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นซากศพในป่าช้าทั้งหมด เราจะอยู่ทำไม จำเราจะต้องออกผนวชในเดี๋ยวนี้* จึงทรงเครื่องฉลองพระองค์ถือพระขรรค์แล้วออกไปเรียกนายฉันทะ อำมาตย์ผู้เป็นนายม้า ให้ไปเอาม้ามาพาพระองค์ออกจากเมืองไป เมื่อนายฉันทะนำม้ามามาแล้ว พระองค์ก็ทรงม้าม้ามีนายฉันทะอำมาตย์นำทางเสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไม่ต้องให้ใครรู้จัก ครั้นรุ่งแจ้งก็บรรลุดังโสมมานที ทรงข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วก็ถ่ายเครื่องประดับและเครื่องทรงที่ฉลองพระองค์ออกเสีย จึงส่งเครื่องประดับให้นายฉันทะ ตรัสสั่งให้กลับไปเมืองพร้อมด้วยอัครราชของพระองค์ ส่วนพระองค์ได้เอาพระขรรค์ตัดพระเมาฬีและพระมัสสุเสีย ทรงผนวชแต่พระองค์เดียว

เมื่อผนวชแล้วจึงเสาะแสวงหาศึกษาไปก่อนคือ ไปศึกษาอยู่ในสำนักอาฬารดาบส และอุทกดาบส ครั้นไม่สมประสงค์จึงทรงหลีกไปแต่พระองค์เดียว ไปอาศัยอยู่ราวป่าใกล้แม่น้ำเนรัญชรา แขวงอรุเวลาเสนานิคม ได้มีปัญจวัคคีย์ไปอาศัยด้วย พระองค์ได้ทรงทำประโยชน์พยายามทำทุกกริยาอย่างเข้มแข็ง จนถึงสลบตายก็ไม่สำเร็จ เมื่อพระองค์ได้สติแล้วจึงพิจารณาอีกว่า *การที่เรากระทำความเพียรนี้จะมาทรมาณแต่กายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ควร เพราะจิตกับกายเป็นของอาศัยกัน ถ้ากายไม่มีจะเอาอะไรทำประโยชน์พยายาม และถ้าจิตไม่มี กายนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้* ต่อนั้นพระองค์จึงไปพยุงเพียรร่างกายพอให้มีกำลังแข็งแรงขึ้นพอควร จึงเสด็จปัญจวัคคีย์พร้อมกันหนีไป ครั้นปัญจวัคคีย์หนีแล้ว พระองค์ก็ได้ความวิเวกโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียว ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร จึงได้เร่งพิจารณาอย่างเต็มที่

เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ในตอนเช้ารับมธุปายาสของนางสุชาดาเสวยเสร็จแล้ว ก็พักผ่อนอยู่ตามราวป่านั้น ใกล้จะพลบค่ำแล้ว จึงเสด็จดำเนินมาพบโสทรภียพราหมณ์ๆ ได้ถวายหญ้าคา ๘ กำ แก่พระองค์ พระองค์รับแล้วก็มาทำเป็นที่นั่ง ณ ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ผินพระพักตร์ไปทางบูรพาทิศ ผินพระปฤษฎางค์เข้าหาต้นไม้้น เมื่อพระองค์ประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงได้พยุพระหฤทัยให้เข้มแข็ง ได้ทรงตั้งสัจจาธิษฐานมั่นในพระหฤทัยว่า ถ้าเราไม่บรรลुพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความต้องการแล้ว เราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ แม้เลือดและเนื้อจะแตกทำลายไป ยังเหลืออยู่แต่พระตจะและพระอัฐิก็ตามที่ ต่อนั้นไปจึงเจริญสมถและวิปัสสนาปัญญา ทรงกำหนดพระอานาปานสติเป็นขั้นต้น ในตอนต้นนี้แหละพระองค์ได้ทรงชำระนิวรณ์ธรรมเต็มที่ เจ้าเวทนาพร้อมทั้งความฟุ้งซ่านได้มาประสพแก่พระองค์อย่างสาหัส ถ้าจะพูดว่ามาร ก็ได้แก่พวกขันธ์มาร มัจจุมาร กิเลสมาร เข้ารังควาญพระองค์ แต่ว่าสัจจาธิษฐานของพระองค์ยังเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ สติและปัญญายังพร้อมอยู่ จึงทำให้จำพวกนิวรณ์เหล่านั้นระงับไป ปิติ บัณฑิติ สมานิ ได้เกิดแล้วแก่พระองค์จึงได้กล่าวว่า พระองค์ทรงชนะพระยามารอิราช ในตอนนี้เป็นปฐมยาม เมื่อออกสมาธิตอนนี้ได้เกิดบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อพิจารณาไปก็ไม่เห็นที่สิ้นสุด จึงกลับจิตทวนกระแสเข้ามาพิจารณาผู้มันไปเกิดใคร่ครวญไปๆ มาๆ จิตก็เข้าภวังค์อีก เมื่อออกจากภวังค์แล้วจึงเกิดจุตูปปาตญาณขึ้นมาในยามที่ ๒ คือ มัชฌิมยาม ทรงพิจารณาไปตามความรู้ชนิดนี้ ก็ยังไม่มีที่สิ้นสุด จึงทรงทวนกระแสจิตเข้ามาใคร่ครวญอยู่ในเรื่องของผู้พาเป็นไป พิจารณากลับไปกลับมาในปฏิจสมุปบาทปัจจัยการ จนจิตของพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชเต็มที่แล้ว ก็ลงสู่ภวังค์ถึงฐิติธรรมภูตธรรม จิตตอนนี้อย่างออกมาแล้ว จึงตัดสินขาดทีเดียว จึงบัญญัติว่า *อาสวักขยญาณ* ทรงทราบว่จิตของพระองค์สิ้นแล้วจากอาสวะ พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร ไม่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นแล้วจากทุกข์ ถึงเอกันตบรมสุข สันติวิหารธรรม วิเวกธรรม นิโรธธรรม วิมุตติธรรม นิพพานธรรม แล ฯ

๕. เรื่อง อัฉนริยะ - อัพภูตธรรม

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเรา เมื่อ

พระองค์ยังเป็นท้าวศรีธารด (สิทธิธรรมาภุมาร) เสวยราชสมบัติอยู่ ทรงพิจารณา จตุนิมิต ๔ ประการ จึงบันดาลให้พระองค์เสด็จออกสู่มหานิกาย-กรรมทรงบรรพชา ทรงอธิษฐานบรรพชา ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาที่ เครื่องสมณบริขารมีมาเอง เลื่อนลอยมาสวมพระกายเอง ทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณसारูป สำเร็จด้วยบุญญาภินิหารของพระองค์เอง จึงเป็นการอัศจรรย์ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาในปางก่อน จึงเป็นเหตุให้พระองค์อัศจรรย์ใจ ไม่ถอยหลังในการประกอบความเพียร เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครั้นทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตตาวานา ไม่ทอดยถลตลอดเวลา ๖ ปี ได้ตรัสรู้สัจจธรรม ของจริงโดยถูกต้องแล้ว ก็ยังเป็นเหตุให้พระองค์ทรงอัศจรรย์ในธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นอีกเป็นอันมาก

ในหมู่ปฐมสาวกนั้นเล่า ก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เหมือนกัน เช่น ปัญจวัคคีย์กัถิ พระยสและสหายของท่านกัถิ พระสาวกอื่นๆ ที่เป็นเอหิภิกขุกัถิ เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว ได้สำเร็จมรรคผล และทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์ พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเปล่งพระวาจาว่า *เอหิภิกขุ ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวินัยเรากล่าวดีแล้ว* เพียงเท่านั้นก็สำเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา อภิภูบริขารเลื่อนลอยมาสวมสอดกาย ทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณसारูป มีรูปอันน่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริง สาวกเหล่านั้นก็อัศจรรย์ตนเองในธรรมอันไม่เคยรู้เคยเห็น อันสำเร็จแล้วด้วยบุญฤทธิ์และอำนาจพระวาจาอิทธิปาฏิหาริย์ของพระบรมศาสดาจารย์ ท่านเหล่านั้นจะกลับคืนไปบ้านเก่าได้อย่างไร เพราะจิตของท่านเหล่านั้นพ้นแล้วจากบ้านเก่า และอัศจรรย์ในธรรมอันตนรู้ตนเห็นแล้ว ทั้งบริหารที่สวมสอดกายอยู่ก็เป็นผ้าบังสุกุลอย่างอุกฤษฏ์

ครั้นต่อมาท่านเหล่านั้น ไปประกาศพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะบวช พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชด้วยติสรณคมนุปสัมปทาสำเร็จด้วยการเข้าถึงสรณะทั้ง ๓ คืออุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นภิกษุเต็มที

ครั้นต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระญาณเล็งเห็นการณ์ไกล จึงทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ ทรงประทานบัญญัติจตุตถกรรม

อุปสัมปทาไว้เป็นแบบฉบับอันหมู่เราผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามอยู่ทุกวันนี้ได้พากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ทำความพากเพียรประโยชน์พยายามไปโดยไม่ต้องถอยแล้วก็คงจะได้รับความอัศจรรย์ใจในพระธรรมวินัยบ้างเป็นแน่ ไม่น้อยก็มาก ตามวาสนาบาปมี ของตนโดยไม่สงสัยเลย ฯ

๖. เรื่อง วาสนา

กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากวาสนา

อริยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่างๆ คือ ดี เลว และกลางๆ วาสนาก็เป็นไปตามอริยาศัย คือวาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้ว แต่คบกับพาล วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้ บางคนวาสนายิ่งอ่อนแต่คบกับบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเป็นบัณฑิต บางคนคบมิตรเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสื่อมทราม วาสนาก็พอประมาณสถานกลาง ฉะนั้นบุคคลพึงพยายามคบบัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปด้วยลำดับ

๗. เรื่อง สันทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม

กาเลน ฆมมสุสาธุจจา เอตมมมงคลมุตตมัม

การปฤกษาได้ถ้าม หรือการสดับธรรมตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ

หมู่เราต่างคนก็มุ่งหน้าเพื่อศึกษามาเองทั้งนั้นไม่ได้ไปเชื่อเชิญนิมนต์มาก ครั้นมาศึกษามาปฏิบัติก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริง ตามเยี่ยงอย่างพระบรมศาสดาจารย์เจ้าและสาวกชีนาสวะเจ้าผู้ปฏิบัติมาก่อน

เบื้องต้นพึงพิจารณา สัจธรรมคือของจริงทั้ง ๔ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันท่านผู้เป็นอริยบุคคลได้ปฏิบัติกำหนดพิจารณาแล้วเกิด เราก็เกิดมาแล้ว คือร่างกายอันเป็นอยู่นี้มิใช่ก่อนเกิดหรือ? แก่ เจ็บ ตาย ก็ก่อนอันนี้แล เมื่อเราพิจารณาอยู่ในอริยาบถทั้ง ๔ เดินจงกรมบ้าง ยืนกำหนดพิจารณาบ้าง นอนกำหนดพิจารณาบ้าง จิตจะรวมเป็นสมาธิรวมน้อยก็เป็น *ขณิกสมาธิ* คือจิตรวมลงภวังค์หน้อยหนึ่งแล้วก็ถอนออกมา ครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอยจนปรากฏเป็นอุคคหนิมิต จะเป็นนอกก็ตาม ในก็ตาม ให้พิจารณานิมิตนั้นจนจิตวางนิมิตรวมลงสู่ภวังค์ ดำรงอยู่นานพอ

ประมาณแล้วถอยออกมา สมาธิในขั้นนี้เรียกว่า *อุปจารสมาธิ* พึงพิจารณา นิमितนั้นเรื่อยไปจนจิตรวมลงสู่วงค์เข้าถึงฐิติจิต เป็น *อัปปนาสมาธิปฐม ฌาน* ถึงซึ่งเอกัคคตา ความมีอารมณ์เดียว ครั้นจิตถอยออกมา ก็พึงพิจารณา อีกแล้วๆ เล่าๆ จนขยายส่วนแยกส่วนเป็นปฏิภาคนิมิตได้ต่อไป คือพิจารณา ว่าตายแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีก มันจะต้องเปื่อยเน่า ผุพังยังเหลือแต่ร่าง กระดูก กำหนดทั้งภายในคือกายของตนทั้งภายนอกคือกายของผู้อื่น โดย ให้เห็นส่วนต่างๆ ของร่างกายว่าส่วนนี้เป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ เส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไร กระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่มีเท่าไร โดย ชัดเจนแจ่มแจ้ง กำหนดให้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วกำหนดให้มัน ยืน เดิน นั่ง นอน แล้วตายสลายไปสู่สภาพเดิมของมัน คือไปเป็น ดินน้ำไฟลม ถึงฐานะเดิมของมันนั่นแล

เมื่อกำหนดจิตพิจารณาอยู่อย่างนี้ ทั้งภายนอกทั้งภายใน ทำ ให้มากให้หลาย ให้มีทั้งตายเก่าตายใหม่ มีแรงกาสนัยยื้อแย่งกักกินอยู่ ก็ จะเกิดปริชาญาณขึ้น ตามแต่वासนาอุปนิสัยของตน ดังนี้แล ฯ

๘. เรื่อง การทำจิตให้ผ่องใส

สจิตตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

การทำจิตของตนให้ผ่องใส เป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระ พุทธเจ้าทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา ได้ตรัสสอนกาย วาจา จิต มิได้สอนอย่างอื่น สอนให้ปฏิบัติ ผึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่า *กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน* หัดสติให้มากในการค้นคว้าที่เรียกว่าธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะ เป็นสมาธิรวมลงเอง

สมาธิมี ๓ ขั้น คือ *ขณิกสมาธิ* จิตรวมลงไปสู่ฐิติขณะแล้วพัก อยู่หน่อยหนึ่ง ถอยออกมาเสีย *อุปจารสมาธิ* จิตรวมลงสู่วงค์แล้วพักอยู่นานหน่อยจึงถอยออกมาสู่นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง และ*อัปปนาสมาธิ* สมาธิ อันแน่นแน่ ได้แก่จิตรวมลงสู่วงค์ถึงฐิติธรรมถึงเอกัคคตา ความมีอารมณ์ เดียว หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความรู้ตัวอยู่ว่า จิตดำรงอยู่ และประกอบด้วยองค์ ฌาน ๕ ประการ ค่อยสงบประณีตเข้าไปโดยลำดับ

เมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าทำจิตให้อยิ่ง ได้ในพระบาลีว่า *อิหิจิตเต จ อาโยโค* เอตํ พุทฺธาน สาสนํ การประกอบความพากเพียรทำจิตให้อยิ่ง เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

การพิจารณาภายในนี้แล ชื่อว่าปฏิบัติ อันนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงไว้ มีหลายนัยหลายประการ ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เรียกว่า *กายานุสสนาสติปัฏฐาน* ในมูลกรรมฐานเรียกว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ที่พระอุปัชฌายะสอนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาเป็นสามเณร และในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่า ชาตปิทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ดังนี้ บัดนี้เราก็กเกิดมาแล้วมิใช่หรือ? ครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให้เป็น *โอบนโยโก* น้อมเข้ามาพิจารณาในตนนี้แล้ว เป็นไม่ผิด เพราะพระธรรมเป็น *อกาลโก* มีอยู่ทุกเมื่อ *อาโลโก* สว่างไร้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีอะไรปิดบังเลย ฯ

๙. เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก

ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง ครั้นมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา กำหนดรู้เท่ามหาสมมติ-มหานิยม อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศ กลางหาวดาวนักขัตตฤกษ์สารพัดสิ่งทั้งปวง อันเจ้าสังขารคือการจิตหากออกไปตั้งไว้บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั่นเป็นนี่ จันรู้เท่าแล้ว เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อทำให้มาก-เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า *อกาลโก* ของมีอยู่ทุกเมื่อ *โอบนโยโก* เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ *ปัจจุตตํ* จึงจะรู้เฉพาะตัว คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความจริงของภูตธาตุ ปุพฺพเสฏฺ ภูตเสฏฺ ธมฺเมเสฏฺ ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างไร้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้มาปฏิบัติพิจารณา

พึงรู้รูปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในพื้นที่ดิน ลุยตาม ลุยโคลนตากแดดกรำฝน จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคอัมสบาย ก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ใน กาย วาจา จิต ของทุกคน ฯ

๑๐. เรื่อง ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ไม่มีปัญหาอุปนยโก น้อมจิตเข้ามาพิจารณา กาย วาจา จิตอกาลิโกอันเป็นของมีอยู่ อาโลโกสว่างโรยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ปจจุตต เวทิตัพโพ วิญญูหิอันนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายผู้น้อมเข้ามาพิจารณาของมีอยู่นี้ ได้รู้แจ้งจำเพาะตัวมาแล้ว เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ว่ากาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ย่อมมีอยู่ทุกกาล ทุกสมัย ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เฉพาะตัว คือ ผิดก็รู้จัก ถูกก็รู้จักในตนของตนเอง ดีชั่วอย่างไรตัวของตัวย่อมรู้จักดีกว่าผู้อื่น ถ้าเป็นผู้หมั่นพิจารณาไม่มัวประมาทเพลิดเพลिनเสีย

ตัวอย่างที่มีมาแล้วคือ มาณพ ๑๖ คน ซึ่งเป็นศิษย์ของ พาวรีพราหมณ์ ท่านเหล่านั้นเจริญญาณกสิณติดอยู่ในรูปมานและอรุปมาน พระบรมศาสดาจารย์จึงตรัสสอนให้พิจารณาของมีอยู่ในตน ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาให้รู้ว่า กามภพเป็นเบื้องต่ำ รูปภพเป็นเบื้องกลาง อรูปภพเป็นเบื้องบน แล้วถอยลงมาให้รู้ว่า อดีตเป็นเบื้องต่ำ อนาคตกเป็นเบื้องบน ปัจจุบันเป็นท่ามกลาง แล้วชักเข้ามาหาตัวอีกให้รู้ว่า อุทฺธ อโธ ตริยญจาภิ มขฺเณ เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องขวางฐานกลาง เมื่อท่านเหล่านั้นมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ปจจุตต จึงรู้เฉพาะขึ้นที่ตัวของตัวโดยแจ่มแจ้ง ล้นความสงสัยข้อปฏิบัติ ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาที่อื่นให้ลำบาก ฯ

๑๑. เรื่อง ได้พึงธรรมทุกเมื่อ

ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาพึงธรรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม คืออาศัยการสำเนียง กำหนดพิจารณาธรรมอยู่นั้นกลางวันและกลางคืน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นรูปธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีอยู่ปรากฏอยู่ ได้เห็นอยู่ ได้ยินอยู่ ได้สูดดม ลิ้ม เลี้ยว และสัมผัสอยู่ จิตใจเล่า ? ก็มีอยู่ ความคิดนึกรู้สึกในอารมณ์

ต่าง ๆ ทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ ความเสื่อม ความเจริญ ทั้งภายนอกภายใน ก็มีอยู่ ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดา เขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้ปรากฏอยู่ ทุกเมื่อ เช่นใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงจากต้น ก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็น ดังนี้ เป็นต้น เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาด้วยสติปัญญา โดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้ว ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนแล ฯ

๑๒. เรื่อง ปริยญาญยธรรม

การกำหนดพิจารณาธรรมเรียกปริกรรมจิตที่กำลังทำการกำหนดพิจารณาธรรมอย่างเอาใจใส่เมื่อได้ความแน่ใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแล้ว จิตจะสงบรวมลงสู่ภาวะ ดำรงอยู่หน้อยหนึ่งแล้วก็ถอยออก ความสงบในขั้นนี้เรียก *ปริกรรมสมาธิ* หรือ *ขณิกสมาธิ*

การกำหนดพิจารณาธรรมแล้วจิตสงบรวมลงสู่ภาวะเข้าถึงวิถีธรรมดำรงอยู่นานหน้อยแล้วถอยออกมารู้เห็นอสุภะปรากฏขึ้น ความสงบในขั้นนี้เรียกว่า *อุปจารสมาธิ*

การกำหนดพิจารณาธรรมคืออสุภนิมิต ที่ปรากฏแก่จิตที่เรียกว่า อุกคหนิมิตนั้นจนเพียงพอแล้ว จิตปล่อยวางนิมิตเสีย สงบรวมลงสู่ภาวะถึงวิถีธรรมดำรงอยู่นาน เป็นเอกัคคตามีอารมณ์เดียว สงบนิ่งแน่น มีสติรู้ยู่ว่าจิตดำรงอยู่กับที่ ไม่หวั่นไหวไปมาความสงบขั้นนี้เรียกว่า *อัปปนาสมาธิ*

ส่วน นิมิต อันปรากฏแก่ผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาตามลำดับขั้นดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่า *ปริกรรมนิมิต* *อุคคหนิมิต* *ปฏิกาณนิมิต* ตามลำดับกัน

อนึ่ง *ภาวงค์* คือภพหรือฐานของจิตนั้น ท่านก็เรียกชื่อเป็น ๓ ตามอาการเคลื่อนไปของจิต คือ *ภาวงค์บาท* *ภาวงค์จลนะ* *ภาวงค์บุจเฑาะ* ขณะที่จิตวางอารมณ์เข้าสู่ฐานเดิมของตน ที่เรียกอย่างสามัญว่าปกติจิตนั้นแลเรียกว่า *ภาวงค์บาท* ขณะที่จิตเริ่มไหวตัวเพื่อขึ้นสู่อารมณ์อีกเรียกว่า *ภาวงค์จลนะ* ขณะที่จิตเคลื่อนจากฐานขึ้นสู่อารมณ์ เรียกว่า *ภาวงค์บุจเฑาะ*

จิตของผู้บำเพ็ญภาวนาเข้าสู่ความสงบถึงฐานเดิมของจิตแล้ว

พักเสวยความสงบอยู่ในสมาธินั้นนานมีอาการครบองค์ของฌานจึงเรียกว่า ฌาน เมื่อทำการพิจารณาธรรมด้วยปัญญาจนเพียงพอแล้ว จิตรวมลงสู่ภวังค์ คือ ฐานเดิมของจิตจนถึงฐิติ ขณะตัดกระแสภวังค์ขาดหายไปไม่พักเสวยอยู่ เกิดญาณความรู้ตัสตินขึ้นว่า ภาพเบื้องหน้าของเราไม่มีอีกดังนี้ เรียกว่า ฐิติญาณ

๑๓. เรื่อง บัณฑิตโพธิสัตว์

ปฐมโพธิสัตว์ มัชฌิมโพธิสัตว์ ปัจฉิมโพธิสัตว์ ปฐมโพธิกาล
มัชฌิมโพธิกาล ปัจฉิมโพธิกาล ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา ปัจฉิมเทศนา

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เสด็จออกจากคัพโภาทรของพระนางเจ้าสิริมหามายา ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับนครเทวทหะต่อกัน ครั้นประสูติแล้ว ก็ทรงพระเจริญวัยมาโดยลำดับ ครั้นสมควรแก่การศึกษาศิลปวิทยา เพื่อปกครองรักษาบ้านเมืองตามขัตติยประเพณีได้แล้วก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษาก็ได้ปกครองบ้านเมืองเสวยราชสมบัติแทนพระเจ้าศิริสุทโธทมนมหาราช ผู้พระราชบิดาเห็นว่าได้เป็นใหญ่เป็นราชาแล้ว พระองค์ทรงพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องทรงคิดอ่านการปกครองรักษาบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงบังคับบัญชาอย่างไร เขาก็ทำตามทุกอย่าง ครั้นทรงพิจารณาหาทางบังคับบัญชาความเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นไปตามใจหวังก็เป็นไปไม่ได้ ถึงอย่างนั้นก็มีทำให้ท้อพระทัยในการคิดอ่านหาทางแก้เกิดแก่เจ็บตาย ยิ่งเร้าพระทัยให้คิดอ่านพิจารณายิ่งขึ้น ความคิดอ่านของพระองค์ในตอนนี้อย่างไรเรียกว่าปริกรรม ทรงกำหนดพิจารณาในพระทัยอยู่เสมอ จนกระทั่งพระสนมทั้งหมดปรากฏให้เห็นเป็นซากอสุภะดุจดุปาชาผิฉิบ จตุนิมิต ๔ ประการคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงบันดาลให้พระองค์เกิดเบื่อหน่ายในราชสมบัติ แล้วเสด็จสู่มหาภิเนษกรรมณบรรพชา ตอนนี้อย่างไร ปฐมโพธิสัตว์ เป็นสัตว์พิเศษ ผู้จะได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงแท้ก่อนแต่กาลนี้ไม่นับ นับเอาแต่กาลปัจจุบันทันตาเห็นเท่านั้น

ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสู่มหาภิเนษกรรมณบรรพชา ณ พื้งแม่ห้า โอนมานที ทรงตัดพระเมาฬีด้วยพระขรรค์อธิษฐานบรรพชา อัญฐบริขารมี

มาเองด้วยอำนาจบุญฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์เป็นผ้าบังสุกุลจีวร เหตุอัศจรรย์
อย่างนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อนั้นมาต้องทรงแสวงหา เหล่าปฐมสาวก
ก็เหมือนกัน อัฐบริขารเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์เพียงครั้งแรกเท่านั้น ครั้นทรง
บรรพชาแล้ว ทรงทำทุกกริยาประโยชน์พยายามพิจารณาอุคคหนิมิตที่ทรง
รู้ครั้งแรก แยกออกเป็นส่วนๆ เป็นปฏิภาคนิมิตจนถึงเสด็จประทับนั่ง ณ
คางงแห่งมหาโพธิพฤกษ์ ทรงชนะมารและเสนามารเมื่อเวลาพระอาทิตย์
อัสดงคตยัง *บุพเพนิวาสานุสสติญาณ* ให้เกิดในปฐมยาม ยัง *จุตูปปาต-
ญาณ* ให้เกิดในมัชฌิมยาม ทรงตามพิจารณาจิตที่ยังปัจจัยให้สืบทอดที่เรียก
ว่า *ปัจจัยการ* ตอนเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ตอนนี้เรียกว่า *มัชฌิมโพธิสัตว์*

ครั้นเมื่อทรงพิจารณาตามเหตุผลเพียงพอแล้วจิตของพระองค์
หยั่งลงสู่ความสงบถึงฐิติธรรมดำรงอยู่ในความสงบพอสมควรแล้ว ตัดกระแส
ภวังค์ขาดไป เกิดญาณความรู้ตัดสินใจขึ้นในขณะนั้นว่า ภพเบื้องหน้าของเรา
ไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นเรียกว่า *อาสวักขยญาณ* ประหารเสียซึ่งกิเลสอาสวะทั้ง
หลายให้ขาดหายไปจากพระขันธสันดาน สรรพปรีชาญาณต่างๆ อันสำเร็จ
มา แต่บุพพวาสนาบารมี ก็มาชุมนุมในขณะจิตอันเดียวนั้นจึงเรียกว่าตรัสรู้
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ระยะเวลาตอนนี้เรียกว่า *ปัจฉิมโพธิสัตว์*

ครั้นตรัสรู้แล้ว ทรงเสวยวิมุตติสุข อยู่ในที่ ๗ สถาน ตลอด
กาล ๔๙ วันแล้วแลทรงเทศนาสั่งสอนเวไนยนิกร มีพระปัญจวัคคีย์เป็น
ต้น จนถึงทรงตั้งพระอัครสาวกทั้ง ๒ และแสดงมัชฌิมเทศนา ณ เวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร จัดเป็น *ปฐมโพธิกาล*

ต่อแต่นั้นมา ก็ทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกรตลอดเวลา ๔๙
พระพรรษา จัดเป็น *มัชฌิมโพธิกาล* ตั้งแต่เวลาทรงประทับไสยาสน์ ณ
พระแท่นมรณมัญจาคาอาสน์ ณ ระหว่างนางรังทั้งคู่ ในศาลาโนทยาน ของ
มัลลกะษัตริย์ กรุงกุสินาราราชาธานี และทรงแสดงพระปัจฉิมเทศนาแล้วปิด
พระโอษฐ์ เสด็จดับขันธปรินิพพานระยะเวลาตอนนี้จัดเป็น *ปัจฉิมโพธิกาล*
ด้วยประการ ฉะนี้

(ส่วน *ปฐมเทศนา* *มัชฌิมเทศนา* และ *ปัจฉิมเทศนา* นั้น มี
เนื้อความเป็นประการใด ได้แสดงแล้วในส่วนที่ ๑)

๑๔. เรื่องโสฬสกิจ

กิจในพระธรรมวินัยนี้ ที่นับว่าสำคัญที่สุดเรียกว่า โสฬสกิจ เป็นกิจที่โยคาวจรกุลบุตรพึงพากเพียรพยายามทำให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท

โสฬสกิจ ได้แก่กิจในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ชั้นโสดาบันก็ประชุม ๔ ชั้น สกิทาคามีก็ประชุม ๔ สองสีกี้เป็น ๘ ชั้นอนาคามีก็ประชุม ๔ ชั้นอรหัตตก็ประชุม ๔ สองสีกี้เป็น ๘ สองแปดเป็น ๑๖ กำหนดสัจจะทั้ง ๔ รวมเป็นองค์อริยมรรคเป็นชั้นๆ ไป

เมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง ๘ อันมีอยู่ในกายในจิต คือ ทุกข์ เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามิใช่เป็นปริณิญาอยู่เลย ควรกำหนดรู้ก็ได้ กำหนดรู้ สมุทัย เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามิใช่เป็นปหาดัพพะ ควรละก็ละได้แล้ว นิโรธ เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามิใช่เป็นสังนิภาตัพพะ ควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว มรรค เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามิใช่เป็นภาเวตัพพะ ควรเจริญให้มากก็ได้เจริญให้มากแล้ว เมื่อมากำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้สำเร็จ

มรรค อยู่ที่ กาย กับ จิต คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ รวมเป็น ๖ ลิ้น ๑ เป็น ๗ กาย ๑ เป็น ๘ มาพิจารณารู้เท่าสิ่งทั้ง ๘ นี้ ไม่หลงไปตาม ลาก ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ อันมาถูกต้อง ตนของตนจิตไม่หวั่นไหว โลกธรรม ๘ เป็นคู่ปรับกับมรรค ๘ เมื่อรู้เท่าส่วนทั้งสองนี้แล้ว เจริญมรรคให้บริบูรณ์เต็มที่ ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้ ก็เป็นผู้รู้รสสุส โลกธมฺเมหิ จิตตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสภํ วิรชํ เขมํ เอตมฺ มงฺคฺลมุตฺตมํ โลกธรรมถูกต้องจิตผู้ใดแล้ว จิตของผู้นั้นไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ไม่เศร้าโศก เป็นจิตปราศจากเครื่องย้อม เป็นจิตเกษมจากโยคะ จัดว่าเป็นมงคลอันอุดมเลิศ ฉะนั้นแล ฯ

๑๕. เรื่องสำคัญตนว่าได้บรรลุอรหัตตผล

กิริยาดังได้ลำดับมา ยังมีภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้ องค์หนึ่งมีพรรษาแก่กว่าอีกองค์หนึ่งมีพรรษาอ่อนกว่า เป็นสหธรรมิกที่มีความรักใคร่ในกันและกัน แต่จากกันไปเพื่อประกอบความเพียร องค์อ่อนพรรษากว่าได้สำเร็จพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ก่อน

องค์แก่พรรษาได้แต่เพียรกำลังสมาธิสมาบัติ และเป็นผู้ชำนาญในวสี จะพิจารณาอธิฐานให้เป็นอย่างไรก็ได้ดังประสงค์ และเกิดปฏิญญาสำคัญว่ารู้ทั่วแล้ว ส่วนองค์หย่อนพรรษาค้นพิจารณาดูก็ทราบได้ด้วยปัญญาญาณ จึงสั่งให้องค์แก่พรรษากว่าไปหาท่านองค์นั้นไม่ไป สั่งสอนสามครั้งก็ไม่ไป องค์หย่อนพรรษาจึงไปหาเสียเอง แล้วยังกันและกันให้ยินดี พอสมควรแล้ว จึงพูดกับองค์แก่กว่าว่า ถ้าท่านสำคัญว่ารู้จริง ก็จงอธิฐานให้เป็นสระในสระให้มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ในดอกบัวหลวงให้มีนางพ่อนสวยงาม ๗ นาง องค์แก่พรรษาก็เนรมิตได้ตามนั้น ครั้นเนรมิตแล้วองค์อ่อนพรรษากว่าจึงสั่งให้เพ่งดู ครั้นเพ่งดูนางพ่อนอยู่ กามราคะกิเลสอันสั่งสมมาแล้วหลายร้อยอดีตภาพก็กำเริบ จึงทราบได้ว่าตนยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ครั้นแล้วองค์อ่อนพรรษาจึงเตือนให้รู้ตัว และให้เร่งทางปัญญาวิปัสสนาญาณ องค์แก่พรรษากว่าครั้นปฏิบัติตามทำความพากเพียรประโยชน์พยายามอยู่ มิช้านานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสละบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้

อปรา ยังเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่นิimitต่างกัน คือให้เนรมิตช้างสารขับมันตัวร้ายกาจวิ่งเข้ามาหา หลงรูปเนรมิตของตนเอง เกิดความสะดุ้งตกใจกลัวเตรียมตัววิ่งหนี เพื่อนสหธรรมิกผู้ไปช่วยเหลือได้จุดเอาไว้ และกล่าวตักเตือนสั่งสอนโดยนัยนหนหลัง จึงหยุดยั้งใจได้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสหธรรมิกผู้ช่วยเหลือนั้น ไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสละบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน แม้เรื่องนี้ก็พึงถือเอาเป็นปฏิญญาหฤคิต เช่นเดียวกับเรื่องก่อนนั้นแล

นี่เป็นนิทานที่เป็นคติสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงอนุวัติตามคือผู้เป็นสหธรรมิก ประพฤติธรรมร่วมกันทุกคน จงมาเป็นสหายนอกในกิจที่ชอบ ทั้งที่เป็นกิจภายใน ทั้งที่เป็นกิจภายนอกยังประโยชน์ของกันและกันให้สำเร็จด้วยดีเถิด

๑๖. เรื่องอุณห์สสวีย์สูตร

ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อน

อุณห์สสคือความร้อนอันเกิดแก่ตน มีทั้งภายในและภายนอก

ภายนอกมีเสื่อสาธตางแดง ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ภายในคือกิเลส วิชยคือ ความชนะ ผู้ที่มาน้อมเอาสละทั้งสามนี้เป็นที่พึงแล้ว ย่อมจะชนะความร้อนเหล่านั้นไปได้หมดทุกอย่างที่เรียกว่า อุณหสสวิชย

อุณหสสวิชโย ธมโม โลเก อนุตโต พระธรรมเป็นของยิ่งใน โลกทั้งสาม สามารถชนะซึ่งความร้อนกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆ ปริวชเชราชทนะ พยคฺเช นาเค วีเส ภูเต อกาลมรณเณ จ สพุพฺสม มรณามุโต จะเว้นห่างจากอันตรายทั้งหลายคือ อาชญาของพระราชา เสื่อสาธตนาค ยาพิช ภูตผี ปีศาจ หากว่ายังไม่ถึงคราวถึงกาลที่จักตายแล้ว ก็จักพ้นไปได้จากความตายด้วยอำนาจ พระพุทฺธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ตนน้อมเอาเป็นสละที่พึงที่นับถือนั้น

ความข้อนี้มีพระบาลีสาธกตั้งจะยกมาอ้างอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หมู่ ๕๐๐ รูป ประทับอยู่ในราวป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ เทวดาทั้งหลายพากันมาดู แล้วกล่าวคาถาขึ้นว่า เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เสน เต คมิสฺส สนฺติ อปายภูมิ ปหายมานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปุเรสฺสนฺติ แปลความว่า บุคคลบางพวกหรือบุคคลใดๆ มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสละที่พึงแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น เมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้ว จักไปเป็นหมู่แห่งเทพดาทั้งหลายดังนี้

สละทั้ง ๓ คือ พระพุทฺธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสื่อมสูญ อันตรธานไปไหน ยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึงของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเือนว่างก็ตาม สละทั้งสามก็ปรากฏแก่เราอยู่ทุกเมื่อ จึงว่าเป็นที่พึงแก่บุคคลจริง เมื่อปฏิบัติตามสละทั้งสามจริงๆ แล้ว จะคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว

หมายเหตุ คำนำบางส่วนของหนังสือซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓) มีดังนี้

การที่ให้ชื่อธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ที่รวบรวมพิมพ์ชุดแรกว่า *มุตโตทัย* นั้น อาศัยคำชมของเจ้าพระคุณ *พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันทเถระ จันทร์)* เมื่อคราวท่านอาจารย์แสดงธรรมว่าด้วย **มูลกรรมฐาน** ณ วิหารหลวงเชียงใหม่ว่า **ท่านอาจารย์แสดงธรรมด้วยมุตโตทัย เป็นมุตโตทัย** คำนี้ท่านอาจารย์นำมาเป็นปัญหาถามในที่ประชุมพระภิกษุเปรียญหลายรูป ซึ่งมีข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วย ในคราวที่ท่านมาพักกับข้าพเจ้าที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ข้าพเจ้าทราบความหมายของคำนั้นแล้ว แต่เห็นว่าเป็นอสาธณนัย จึงกล่าวแก้ทางใจ ทันใดนั้นท่านก็พูดขึ้นว่า ข้าพเจ้าแก้ถูก ซึ่งทำความประหลาดใจให้แก่ภิกษุทั้งหลายมิใช่น้อยต่างก็มารุมถามข้าพเจ้าว่า หมายความว่าอย่างไร? ข้าพเจ้าบอกให้ทราบแก่บางองค์ เฉพาะที่น่าไว้วางใจ คำว่า *มุตโตทัย* มีความหมายเป็นอสาธณนัยก็จริง แต่อาจเป็นความหมายมาเป็นสาธณนัยก็ได้ จึงได้นำมาใช้เป็นชื่อธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ โดยมุ่งให้มีความหมายว่า **เป็นธรรมเทศนาซึ่งบอกแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะ** ซึ่งถ้าจะแปลสั้นๆ ก็ว่า **แดนเกิดแห่งความหลุดพ้น** นั้นเอง

ธรรมเทศนาชุดแรกนี้ *พระภิกษุวิริยงค์กับพระภิกษุทองคำ* เป็นผู้บันทึกในสมัยท่านอาจารย์อยู่จำพรรษา ณ เสนาสนะป่าบ้านโคกนามน ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และตอนแรกไปอยู่เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ตำบลโน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ข้าพเจ้ารับเอาบันทึกนั้นพร้อมกับขออนุญาตท่านอาจารย์พิมพ์เผยแพร่ ท่านก็อนุญาตและสั่งให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงเสียใหม่ให้เรียบร้อย ตัดส่วนที่ไม่ควรเผยแพร่ออกเสียบ้าง ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามนั้นทุกประการ ถึงอย่างนั้นก็ยังมิที่กระเทือนใจผู้อ่านอยู่บ้าง จึงขอชี้แจงไว้ในที่นี้

คือข้อที่ว่า **พระสัทธรรมเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอมไปนั้น** หมายความว่าไปปนเข้ากับอธยาศัยอันไม่บริสุทธิ์เมื่อแสดงออกแก่ผู้อื่น ก็มักมีอธยาศัยอันไม่บริสุทธิ์ ปนออกมาด้วย เพื่อรักษาพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์

สะอาดคงความหมายเดิมอยู่ได้ ควรมีการปฏิบัติกำจัดของปลอมคือ
อุปกิเลสอันแทรกซึมอยู่ในอรรถาธิษฐานให้หมดไป ซึ่งเป็นความมุ่งหมาย
ของท่านผู้แสดงที่จะชักจูงจิตใจของผู้ฟังให้นิยมในสัมมาปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้าผู้ฟังมีใจสะอาด และเป็นธรรมแล้วย่อมจะให้สาธุการแก่ท่านผู้แสดงแน่แท้

ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ที่ พระภิกษุทองคำ ญาโณภาโส
กับ พระภิกษุวัน อุตตโม จดบันทึกไว้ในปัจฉิมสมัย คือระหว่าง พ.ศ.
๒๔๙๑-๒๔๙๒ ก่อนหน้ามรณสมัยเพียงเล็กน้อยนั้น ได้รวบรวมนำมาเรียบเรียง
เข้าหมวดหมู่ เช่นเดียวกับครั้งก่อน

ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ชุดนี้ หากจะพิมพ์เผยแพร่
ต่อไปก็ควรพิมพ์รวมกันในนามว่า **มุตโตทัย** และควรบอกเหตุผลและผู้ทำ
ดั่งที่ข้าพเจ้าชี้แจงไว้นี้ด้วยจะได้ตัดปัญหาในเรื่องชื่อ และที่มาของธรรมเทศนาด้วย

พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)

๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

จากซ้าย พระอาจารย์กู่ ฐมมทินโน, พระอาจารย์กว่า สุมนโน,
พระอาจารย์มัน ภuritฺตโธ

ปลุกใจเพื่อผจญมาร

คำปรารภ

หนทางแห่งพระพุทธศาสนา เป็นหนทางพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้จริง ๆ แต่พระยามารารัษมีอำนาจครอบงำน้ำใจของเวไนยสัตว์ทั้งหลายไว้ได้ตลอดทั้งไตรภพ

พระพุทธเจ้าเมื่ออุบัติบังเกิดขึ้นในโลกด้วยรูปกายครั้งแรก แล้วทรงระลึกรู้สึกในพระเหตุที่ว่ากองทุกข์ครอบงำเวไนยสัตว์ให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งพระยามารและเสนามารทั้งปวง ถ้าเราไม่กล้าหาญแสวงหาหนทางแก้ทุกข์เพื่อผจญพระยามารและเสนามารทั้งปวงให้พินาศในครั้งนี้อแล้วสัตว์ในไตรโลกไม่มีใครสามารถกล้าหาญกระทำได้เลย เพราะตกอยู่ในใต้อำเภอพระยามารหมดแล้ว

เนื่องด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงกล้าหาญยิ่งนักเสด็จออกจากศากยะทรงผนวชผจญมารได้ชัยชนะแล้ว และได้ตรัสแก่พระปรมาภิเชกสัมโพธิญาณประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ปลุกใจเวไนยสัตว์ให้มีความกล้าหาญต่อสู้พระยามารได้ชัยชนะแล้ว เอาตนพ้นทุกข์ไปได้จำนวนมาก

เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงลับไปนานแล้ว พุทธบริษัททั้งหลายก็นิ่งนอนใจไม่ตื่นตนเสียเลยว่าพระยามารแผ่อำนาจครอบงำตนไว้ในวัฏฏะสงสารอยู่แล้ว

ข้าพเจ้าได้ยกธรรมเทศนาเรื่องนี้ขึ้นแสดงในคราวคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย มีนายพันเอกพระศรีพิชัยบริบูรณ์ เป็นต้น ได้พร้อมใจกันทำบุญฉลองอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์ของข้าพเจ้าณวันอัฐมี เดือนที่ ๘ ค่ำแห่งกาฬปักษ์เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ และได้อาราธนาให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงคำเทศนาที่ได้แสดงไปแล้วนี้ขึ้น เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทั่วๆ ไป

พระอาจารย์สิงห์ ขนดุยาคโม
เจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

ปลุกใจเพื่อผจญมาร

พระธรรมเทศนา

ของ

พระญาณวิเศษฐิติธรรมวราจารย์
(พระอาจารย์สิงห์ ขนดุษฎี)

วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
เวลา ๒๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๕๐ น.

อุทเทศคาถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ จบ

เอกายโน อัย ภิกฺขเว มคฺโค สดฺดานํ วิสุทฺธิยา
โสภปริเทวานํ สมตฺถิกมฺยา ทฺวชโหมนสฺสานํ อฏฺฐงฺคมฺยา ญายสฺส
อริคฺมฺยา นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา ๑

พุทฺโธ ฐมฺโม สงฺโฆ จาติ นานาโหนตฺตมฺปิ วตฺถุโต
อณฺณมณฺญา วิโยคาว เอกีภุตมฺปนตฺถโต

ทฺรฺงคฺมํ เอกจรรํ อสริรํ คุหาสยํ เยจิตฺตํ สมนฺณเมสฺสนนฺติ โมกฺข
ชนฺติ มารพฺนฺนา ๑

เริ่มต้นธรรมเทศนา

อนุสนธิพระสังฆธรรมเทศนา มีอุปมาอุปไมยเนื่องเป็นลำดับมาแต่ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระ มหากรุณาตรัสเทศนาไว้แล้ว ตั้งแต่กาลปางก่อนตลอดมา ยังมีได้เสื่อมสูญ อันตรธานไป

บัดนี้จักได้แสดงธรรมมิกถา พรรณนาพระพุทโธวาทแต่ท่านพุทธบริษัททั้งปวงซึ่งได้มาประชุมสมเอยพร้อมเพรียงกัน ในธรรมสถานี่ล้วนแต่ เป็นผู้มุ่งมาหวังเพื่อบำเพ็ญกุศลและฟังซึ่งพระสังฆธรรมเทศนา ต้องการ ประพฤติปฏิบัติตาม ผลที่สุดของการปฏิบัติพระพุทธานุศาสนานี้ ก็ต้องการเพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารนั่นเอง

อันการสดับฟังธรรมเทศนานี้ ทุกท่านทุกคนก็เคยได้สดับมาแล้ว ด้วยกันทั้งนั้น ตลอดการประพฤติปฏิบัติ บางท่านบางคนก็เคยประพฤติ ปฏิบัติใหม่ๆ แต่ก็ไม่ได้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้สักที ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุ อะไร เพราะการฟังก็เป็นแต่เพียงสักว่าฟังตามโวหาระอรรถาธิบายที่ท่านยก ขึ้นมาแสดงให้ฟังเท่านั้น ไม่ได้ตรวจค้นเหตุผลแห่งความจริงอันมีอยู่ที่กาย ที่วาจา ที่จิต ให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ แล้วชำระจิตให้หลุดพ้นพิเศษจาก กิเลส หรืออาสวะเสียเมื่อไร ก็ไม่พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารเมื่อนั้น ครั้น เมื่อพวกเราท่านทั้งปวง ไม่พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารเช่นนี้ ก็จะต้องถือว่า ตนเป็นผู้รู้แล้ว, เห็นแล้ว, เข้าใจแล้ว, ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุก ประการไม่ได้เป็นอันขาด เพราะความยึดถือและสำคัญมั่นหมายไปตาม ความรู้ความเห็น อันนี้เองเรียกว่าอุปาทานขันธ์ จัดว่าเป็นอุปสรรคความ ขัดข้องแก่ทางมรรค ทางผล ทางสรวรรคอันฤพานยิ่งนัก

เพราะฉะนั้นจึงตั้งตนตั้งตัวตั้งกายตั้งจิตให้ดี เมื่อมีกังวลอัน เนื่องมาแต่กาลก่อนก็ดี หรือกังวลอันจะบังเกิดมีขึ้นในอนาคตกาลเบื้องหน้า ก็ดี หรือกังวลอันมีอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันบัดนี้ก็ดี ฟังตั้งสติกระทำความ กังวลทั้งปวงเหล่านั้นให้เป็นที่ตั้งของสติ ยกจิตขึ้นตั้งไว้เหนือความกังวล ทั้งปวง แล้วตั้งสติทำความรู้เท่าจิตและความกังวลทั้งปวงนั้นอยู่ จนความ กังวลทั้งปวงเหล่านั้นจะสงบระงับไป จึงใช้กำลังของสติและความรู้พิเศษยิ่ง กว่าจิต ทำความกำหนดรู้เท่าจิตของตนอยู่ จนกว่าจิตของตนจะใสบริสุทธิ์นี้

เอง ขึ้นตั้งไว้เฉพาะหน้าให้เป็นภาชนะทอง สำหรับเป็นเครื่องรับรองเอา ซึ่งอมฤตยะสวารี ขององค์สมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังจะได้ วิสัชนาไป ณ กาลบัดนี้ ด้วยความเคารพ เกิด

ผลพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา

อิธ พุทธสาสน ในพระพุทธศาสนานี้ **สัสสาเร สัสสรณฺตานํ** **สพฺพทุกฺข วนาสเน** เป็นพระพุทธศาสนาที่ยังทุกข์ทั้งปวงแห่งสัตว์ทั้งหลายให้พินาศ **มารเสน ปุมฺพุทฺธิโน** ย้ายเสียซึ่งพระยามารและเสนามาร **ติภวา มุตฺตกุตฺตมา** เป็นพระพุทธศาสนาที่สูงสุด หลุดพ้นจากไตรภพ คือ เป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่ข้องและไม่ติดอยู่ในไตรโลกธาตุนี้ทั้งสิ้น **อชาตี อชรา พุยาธิ อมตํ นิพฺพยํ คตา** ชื่อว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ยังพุทธบริษัททั้งปวง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้บรรลุถึงซึ่งอมตะมหานครนฤพาน อันไม่มีชาติ, ชรา, มรณะ และหยาภัยมิได้

อุดมฺมหาวิปาโก ผลวิบากอันเลิศประเสริฐวิเศษยิ่งใหญ่นี้แห่งพระพุทธศาสนานี้มีผลพิเศษประเสริฐยิ่งนักเหลือที่จะพรรณาจะกล่าวแต่ในที่นี้ เฉพาะแต่ความพ้นจากทุกข์ในวิภวสงสารอย่างเดียว อันผลพิเศษแห่งพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มุ่งแต่จะปิดหนทางแห่งอบายภูมิทั้ง ๔ อย่างเดียวเท่านั้น แม้ได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ หรือได้สำเร็จมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ รูปสมบัติ อรูปสมบัติ กล่าวคือได้เป็นท้าวเทพบุตร เป็นนางเทวธิดา เสวยรมย์ ชมสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ก็ดี หรือเป็นท้าวมหาพรหมเสวยรมย์สมบัติ ในรูปาพจรกิจดี อรูปาพจรกิจดี ก็ยังไม่จัดได้ชื่อว่าเป็นความพ้นจากทุกข์ ในวิภวสงสาร คือยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผลพิเศษ แห่งพระพุทธศาสนานี้ทั้งสิ้น

อันคำที่เรียกว่า เป็นผลพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา ในที่นี้นั้น ประสงค์เอาความพ้นจากทุกข์ในวิภวสงสารอย่างเดียว กล่าวคือพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้ง ๔ ด้วย พ้นจากฉกามาพจรสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นด้วย พ้นจากรูปพรหมด้วย อรูปพรหมด้วย กระทำพระนิพพานให้แจ้งประจักษ์อย่างเดียวกันนั้น เป็นผลพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาสมกับพระพุทธพจน์ว่า **"สพฺพทุกฺข นิสฺสํสฺรณํ นิพฺพานํ สจฺฉิกรณฺตถาย"** แปลว่าการ บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานี้ก็ดี การประกาศ

ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย เพื่อกระทำให้แจ้ง ซึ่งพระนิพพานดับเสียซึ่งนิสสรณะทุกข์ทั้งปวงในวัฏฏะสงสารดังนี้ นี่แลชื่อว่าเป็นผลพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา

ความพ้นจากทุกข์เป็นธรรมสิ้นปรารภนา

พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงปรารภนาพระโพธิญาณนาน ๔ อสงไขย ก่าไรแสนมหากัปบ้าง ๘ อสงไขยบ้าง ๑๖ อสงไขยบ้าง ครั้นเมื่อได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ในวัฏฏะสงสารแล้ว ความปรารภนาพร้อมทั้งกองทุกข์กองกิเลสหรืออาสวะ ทั้งปวงย่อมสิ้นไป ดังนี้เรียกว่าความพ้นจากทุกข์เป็นธรรมที่สิ้นไปแห่ง ความปรารภนา เมื่อความปรารภนาพร้อมทั้งกองทุกข์กองกิเลสหรืออาสวะ ทั้งปวงสิ้นไปแล้ว ความพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไร? สามัญญะมนุษย์พุทธบริษัท ทั้งปวง ผู้ไม่พ้นจากทุกข์ก็ไม่แลเห็น เรียกว่าเป็นธรรมอันสุขุมละเอียดยิ่ง นักพันวิสัยของสามัญญะมนุษย์ ผู้มีกิเลสหนาบัญญาหยาบจะแลเห็นได้ด้วย ตาเนื้อ แต่ก็เป็นที่หน้าของสามัญญะมนุษย์ทุกคนจะต้องรองตามให้เห็น จริงได้ เพราะมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของสามัญญะมนุษย์ทุกคนพร้อมแล้ว เว้น แต่ประมาทหรือทอดธุระไม่รองตามให้จริงเท่านั้น จึงไม่รู้และไม่เห็นความ พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ถ้าหากไม่ประมาทและไม่ทอดธุระอุตสาหะพยายาม ทำความเพียรตรวจค้นเหตุผลให้ตลอดทุกประการ อย่่างไรก็ต้องทำความ พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ให้ปรากฏแจ้งประจักษ์ได้เป็นแน่

สามัญญะมนุษย์ไม่ต้องการพ้นทุกข์

เมื่อกล่าวถึงความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ดูอาการเหมือน สามัญญะมนุษย์ทุกคนเห็นว่าเป็นธรรมชั้นสูงเกินไปจนเหลือวิสัยที่ตนจะ ทำให้แจ้งได้จึงต่างคนต่างทอดธุระไม่ทำความอุตสาหะและไม่พยายาม ไม่ ทำความเพียร ทั้งไม่สนใจในข้อที่จะพึงทำความพ้นจากทุกข์ให้แจ้งประจักษ์ ต่อไป ผลที่สุดต่างคนต่างยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกองทุกข์กองกิเลส อย่างเดียว ไม่แลเหลือวาททางพ้นจากทุกข์เสียเลย ใครมีกองทุกข์กองกิเลส อย่่างไร? ก็ถือเอากองทุกข์กองกิเลสอย่างนั้นเป็นของๆ ตน อาศัยความ ยึดความถือความสำคัญความหมายในกองทุกข์กองกิเลสว่าเป็นตนของตน

บ้าง เป็นสมบัติของตนบ้างจึงต้องหวงยิ่งนัก ในกองทุกข์กองกิเลสนั้นๆ กลัวแต่กองทุกข์กองกิเลสจะเสื่อมคลายหายไปจากตนของตน มนุษย์บางจำพวกมีศตวรรษवादคติที่สูงใหญ่ ก็ถือเอาซึ่งยศศตวรรษवादคติที่สูงใหญ่นั้นว่าเป็นยศศตวรรษवादคติของตนจริงๆ และหวงแหนรักษาไว้ซึ่งยศศตวรรษवादคติยิ่งนัก กลัวแต่ยศศตวรรษवादคตินั้นจะเสื่อมทรามไปถ่ายเดียว ไม่อยากจะให้เสื่อมทรามเสียเลย มัวเมาเสวยความสุขในยศศตวรรษवादคติ จนนลุ่มเป็นลุ่มตายลุ่มกายลุ่มจิต ครั้นยศศตวรรษवादคติเสื่อมทรามลงก็เสียใจไม่มีที่ไว้จนถึงกับเป็นลมสลบล้มตายลงก็มี

มนุษย์บางจำพวกมีลามมีรวยมา ก็เพลิดเพลิดเสวยความสุขในลามในรวยของตน จนนลุ่มเป็นลุ่มตาย ลุ่มกายลุ่มจิต ไม่นึกเลยว่าลามรวยจะเสื่อมสูญอัตราธานไป ครั้นเมื่อลามเสื่อมสูญอัตราธานไปจริงๆ เล่า ตนจะเอาอะไรมาเป็นที่พักแถมก็นึกเอาไม่ได้ ผลที่สุดก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากรำคาญใจ ไม่มีที่ไว้เลย.

มนุษย์บางจำพวกได้รับความยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่นก็ติดอกติดใจ รื่นเริงบันเทิงยิ่งนัก ครั้นถูกเขาติเตียนนินทา แม้แต่ละคำก็เสียใจไม่มีที่ไว้.

มนุษย์บางจำพวกเป็นอยู่ด้วยความสุข บางจำพวกเป็นอยู่ด้วยความทุกข์ เมื่อสรุปรวมใจความแล้ว ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ตกอยู่ในอำนาจแห่งกองทุกข์กองกิเลสอันเดียวกัน ไม่ใช่ความพ้นจากทุกข์ในวิภูฏะสงสาร เพราะเหตุว่าความสุขทั้งหลาย ก็ไม่อื่นนอกจากสุขเวทนา สงเคราะห์รวมลงได้แก่เวทนาชั้นอันเดียวกันทั้งหมด เมื่อเวทนาเป็นของไม่เที่ยง สุขทุกข์ทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปตามกัน

อันบุคคลผู้ซึ่งอยู่ด้วยความมียศ, เสื่อมยศ, มีลาม, เสื่อมลาม, สรรเสริญ, นินทา, สุขทุกข์ ดังนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสัตว์โลกซึ่งแปลว่าเป็นผู้ซึ่งอยู่ในวิภูฏะดังนี้ ก็พอเหมาะพอดีกับกองทุกข์กองกิเลสที่บุคคลหวงแหน และติดแน่นยิ่งนัก จนไม่ต้องการความพ้นจากทุกข์ในวิภูฏะสงสาร

มนุษย์บางจำพวกหวงแหนซึ่งชีวิตร่างกายของตนยิ่งนักปรารถนาแต่จะ

ทนุบำรุงชีวิตร่างกายของตนให้อยู่เป็นสุขอย่างเดียวไม่แลเหลียวดูความทุกข์ของบุคคลผู้อื่น และสัตว์ทั้งหลายอื่นบ้าง จึงแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางไม่ชอบธรรม ฆ่าสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าบ้าง ลักของเข้างานบ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง กล่าวมุสาวาทบ้าง, ตีเมทินซึ่งสุราเมรัยบ้าง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็เห็นว่าเป็นของรักษายาก จนเหลือวิสัย รักษาไม่ได้ อันการกระทำบาปต่างๆ ซึ่งเป็นของยากก็กลับเห็นว่าเป็นของง่ายข้อนี้อย่างไร? อธิบายว่า อันการกระทำบาปทั้งปวงซึ่งบุคคลบางจำพวกเข้าใจว่ากระทำได้โดยง่ายนั้น เป็นความเข้าใจผิด คือการฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เดียรัจฉาน แม้แต่ละตัวๆ ก็จะต้องไปทนทุกข์เวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ มิตถนรกเป็นต้น เสวยทุกข์เวทนาไม่น้อยเลย มิหนำซ้ำยังเป็นกรรมเป็นเวรติดตามตนให้เขาฆ่าถึง ๕๐๐ ชาติ การลักของเขาเอามาเป็นของตนผิดกฎหมายของแผ่นดิน ถ้าเจ้าพนักงานจับได้ก็ต้องติดคุกติดตาราง มิหนำซ้ำยังจะต้องตกลงสู่อบายภูมิทั้ง ๔ ต่อไปอีก การประพฤติดผิดในกามและกล่าวมุสาวาท ตลอดตีเมทินซึ่งสุราเมรัย ก็ล้วนแต่เป็นโทษติดตามตน การทำให้ตกทุกข์ได้ยากทุกประการ ล้วนติดตามตน การทำให้ตกทุกข์ได้ยากทุกประการ ล้วนเป็นของยากทั้งนั้น จะเข้าใจว่าเป็นของง่ายอย่างไร?

ความจริงการทำบุญทำกุศล รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นของทำได้ง่ายยิ่งกว่าการกระทำบาปหลายเท่าพันทวี สมัยทั้งหลายทำชั่วเวลาได้รับผลก็เป็นสุขสบายอีกด้วย กล่าวคือ การรักษาศีลไม่ต้องทำอะไรในการบาปอกุศลทุกอย่าง ฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องฆ่า ลักของเขาก็ไม่ต้องลัก ประพฤติดผิดในกามก็ไม่ต้องประพฤติ กล่าวมุสาวาทก็ต้องกล่าว ตีเมทินซึ่งสุราเมรัยก็ต้องดื่ม รักษากาย, วาจา, จิตให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติปราศจากโทษน้อยใหญ่ทั้งปวง กระทำกายบริสุทธิ์ วาจาบริสุทธิ์ นามบริสุทธิ์ เท่านั้นก็เป็นศีลอยู่ดีแล้ว ไม่ต้องลำบากรำคาญเดือดร้อนใจอะไรสักอย่าง ของทำเองง่ายๆ จะเห็นว่าเป็นของยากไปได้อย่างไร? ถึงแม้จะยากก็ยากเพราะความเห็นของเรา หวงแหนชีวิตไว้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่อยากทำบุญไม่อยากให้ทาน ไม่อยากรักษาศีล ไม่อยากภาวนา ไม่อยากตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบไป จึงกลายเป็นของยากไป ถ้า

หากสละชีวิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจริงๆ แล้ว พระพุทธศาสนา ก็ไม่เป็นของยากลำบากและเหลือวิสัยอะไร ทำได้จนเต็มความสามารถของตนทีเดียว

มนุษย์บางจำพวกติดข้องอยู่ในมัจฉริยะ ความตระหนี่หวงแหน เหนียวแน่นยิ่งนักต้องมุลอยู่สันดานผูกพันธนาคารจำจงให้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารตั้งหมิ่นชาติแสนชาติ อนันตชาติ หรือตั้งกับบี ตั้งกัลป์ ก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้สักที

เพราะความตระหนี่หวงแหนนี้ เป็นกิเลสเกิดขึ้นจากจิต กระทำให้จิตบังเกิดเป็นคนขี้เหนียวหวงแหนสิ่งสาระพัดทั้งปวงทั่วไปในโลกราคาหนี้ทั้งสิน เบื้องต้นก็หวงแต่ชีวิตของตนผู้เดียว ต่อมาเมื่อมีภริยาน้ำใจก็กระพือตัวกว้างขวางออกไปหวงแหนเอาซึ่งภริยา ครั้นมีบุตราบุตรี กล่าวคือ มีลูก มีหลานกระพือตัวให้ใหญ่มากขึ้นหวงแหนไว้ซึ่งลูกและหลานของตน ครั้นมีบ้านมีเรือน มีไร่, มีนา, มีทรัพย์, มีสมบัติข้าวของเงินทอง ช้าง, ม้า, วัว, ควาย, หมู, หมา, เป็ด, ไก่, สัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งกระพือใจให้ใหญ่โตกว้างขวางออกไปเท่านั้น หุ้มห่อเอาบ้านเอาเรือน เอาไร่ เอานา, ข้าวของเงินทอง ช้าง, ม้า, วัว, ควาย, หมู, หมา, เป็ด, ไก่, ด้วยความเข้าใจว่าเป็นของตนจริงๆ และเป็นตน, เป็นตัว, เป็นเรา, เป็นเขา, เป็นหญิง, เป็นชาย, เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ตามสมมติของโลกเรียกกันก็เป็นจริงอย่างนั้น แต่เมื่อไม่รู้เท่าสมมติแล้ว ก็ชื่อว่าหลงสมมติ จึงจำเป็นต้องถือตน, ถือตัว, ถือเรา, ถือเขา, ถือหญิง, ถือชาย, ถือเด็ก, ถือผู้ใหญ่, และถือดี, ถือชั่ว, ถือผิด, ถือถูก, ถือลูก, ถือหลาน, ถือทรัพย์, ถือสมบัติว่า "มยุหฺรฺรฺร" แปลว่า ของกูๆ ลูกกู หลานกู บ้านกู เรือนกู ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของกู เรือกสวนไร่นาช้าง ม้า วัว ควาย ของกู กูสร้างขึ้นไว้ กูปลูกขึ้นไว้ กูทำหลักฐานเอาไว้ กูจะให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในโลกตลอดไปสิ้นกาลนาน ชั่วกาลปาวสาน มีลูกมีหลานกูจะให้สืบแทนตระกูลของกู กูไม่ให้เสื่อมสูญอันตราหน้าพินาศฉิบหายไปได้เลย

เมื่อบุคคลเป็นผู้ล่ออำนาจให้แก่มัจฉริยะฝังอยู่ในสันดานจนเป็นเจ้าบ้าน, เจ้าเรือน, ดังนี้ **อญาณวฑฺฒโก** ย่อมเป็นผู้ปราศจากปัญญา ญาณไม่สามารถจะส่อง เห็นทางนรก, ทางสวรรค์, ทางนิพพาน, จึงไม่

ต้องการที่จะบำเพ็ญทานการกุศลในพระพุทธศาสนาต่อไป แม้ใครๆ จะมาชักชวน หรือลูกเต้าหลานเหลนนำเอาทรัพย์สินสมบัติออกไปทำบุญทำทานไม่ได้เป็นอันขาด ตลอดจนมี นักปราชญ์ อาจารย์ผู้ฉลาดมาเทศนาสั่งสอนให้รู้จักทางนรก ทางสวรรค์ ทางนิพพาน ชี้แจงให้เอาตนพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก็ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสและไม่ต้องการทั้งนั้น กลับบังเกิดมีความผิดอกผิดใจเสียด้วยซ้ำ

อุทาหรณ์ข้อนี้พึงเห็นชาวเมืองมีความผิดใจให้แก่พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ซึ่งบำเพ็ญพระโพธิญาณมานานถึง ๔ อสงไขยกำไรแสนมหา กับปี ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ซึ่งจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเชกสัมโพธิญาณในชาติอันเป็นลำดับอยู่แล้ว จึงต้องบำเพ็ญพระบารมีให้เต็มทีตลอดชาติ นับแต่เมื่ออุบัติบังเกิดขึ้นก็บำเพ็ญทางการกุศลตลอดมา ครั้นให้ทานช้างพระที่นั่ง หรือช้างปัจจัยนาเคนทร์ ซึ่งเป็นช้างมิ่งเมืองก็บังเกิดให้มีความผิดอกผิดใจแก่ชาวเมืองทั้งหลาย นำความกราบบังคมทูลแก่พระเจ้ากรุงสุยชัยให้ทำการขับไล่พระเวสสันดรออกหนีเสียจากพระนคร พระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานการกุศลก่อสร้างพระบารมีเพื่อความตรัสรู้ และพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ต้องถูกขับไล่ออกหนีจากพระนครไปอยู่ในภูเขาชื่อคีรีวงกฏ ณ ป่าพระหิมพานต์เป็นต้น เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นได้ว่า มัจฉริยะะความตระหนี่หวงแหนผิดอกผิดใจในการทำบุญให้ทาน เพื่อพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ไม่ได้มีเฉพาะแต่ชาวเมืองกรุงสุยชัยแห่งเดียวเท่านั้น

อันสามัญญะมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ตลอดทั่วทั้งโลกนี้ เมื่อมีมัจฉริยะะความตระหนี่หวงแหนตองมูลอยู่ในสันดานเต็มที่อยู่แล้ว อยากรู้ก็ต้องผิดอกผิดใจ ในการทำบุญทำทานการกุศลในพระพุทธศาสนาแน่นอน ทั้งนี้ก็เพราะลู่อ่านาใจให้แก่มัจฉริยะะเข้าปดองสันดานได้อย่างเต็มที่ จนเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนและปกปิดกำบังไม่ให้เห็นทางนรกทางสวรรค์ ทางนิพพาน ไม่ต้องการความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร จึงไม่บำเพ็ญทานการกุศลในพระพุทธศาสนา สะสมกองทุกข์กองกิเลสหวงแหนซึ่งทรัพย์สินทั้งปวงในโลกนี้ หวังจะให้สมบัติของตนผู้เดียว ไม่นึกเห็นเสียเลยว่ตนเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกสมบัติทั้งปวง ก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมแม้แต่สตางค์หนึ่งก็ไม่ได้ติดมือมา ครันดับขันธสิ้นชีวิตไปแล้วสมบัติทั้งปวงก็ไม่ได้ติดตามไปพร้อม แม้แต่สตางค์หนึ่งก็ไม่ได้ติดมือไป สมบัติเต็ม

บ้านเต็มเรือน จะเอาติดตามตนไปไม่ได้เป็นอันขาด เงินทองกองแก้วเขาเอาใส่ปากให้ก็ไปทิ้งที่กองไฟ ผลที่สุดได้ผ้าขาวห่อปากหม้อเท่านั้น เพราะเหตุว่าสมบัติทั้งปวงของโลกนี้ก็เป็นสมบัติอันมีอยู่ประจำโลกนี้ ใครจะเอาหนีจากโลกนี้ไปไว้โลกอื่นยอมเอาไปไม่ได้ด้วยเอง เหตุว่าเป็นสมบัติของโลกก็มีน้ำหนักร่วมโลก เป็นสมบัติของแผ่นดินก็มีน้ำหนักเท่าแผ่นดิน

อันมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบ จะหวงแหนไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดี หรือจะแบกเอาติดตามตนไปก็ดี ถ้าสามารถแบกไปได้ก็ขอเชิญ แต่ถ้าแบกเอาติดตามตนไปไม่ได้ ตนจะต้องเป็นผู้ตายจมอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ทีเดียว เพราะไม่ถอนมัจฉริยะให้ขาดจากสันดาน จึงต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารตลอดไป "จตุตาโร มหาภูตา ธาตุโย" พื้นแผ่นดินเป็นรูปเกิดใหญ่ คือธาตุทั้ง ๔ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ, ชื่อว่ามหาภูตผิใหญ่ กลืนกินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารได้ตลอดทั้งโลก โดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นผู้ดีชั่วใจ กลืนกินได้ทั้งนั้น

นี่แลนักปราชญ์ผู้มีปัญญา พึงพิจารณาให้เกิดความเกิดว่า "พวกเราเป็นผู้หวงแหนซึ่งทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน แต่แผ่นดินก็กลับกลืนกินพวกเราเป็นอาหารได้ตามความประสงค์ดังนี้" จะเรียกว่าพวกเรามีปัญญายิ่งกว่าแผ่นดินหรือ? แผ่นดินมีปัญญายิ่งกว่าพวกเรา ถ้าพวกเรามีปัญญา ก็จะต้องหวงแหนทำไม สละมัจฉริยะความตระหนี่หวงแหนออกจากสันดานแล้วบำเพ็ญทานการกุศลประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาเอาตนพ้นจากทุกข์ไปเสีย จะไม่ดีกว่าหวงแหนนั้นอีกหลายเท่าพันทวีเทียวหรือ? หวงแหนไว้ดีกว่าสละออกจากสันดาน ข้อนี้ก็ควรพิจารณาและวินิจฉัยใจของตนให้ได้ความชัด ถ้าเห็นว่าสละให้ขาดจากสันดานนั้นแหละดีกว่าหวงแหนไว้ ตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ ก็ควรสละให้ขาดจากสันดานของตนๆ เสีย แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไป.

อันบุคคลผู้ลุ่มอำนาจแก่มัจฉริยะ ความตระหนี่หวงแหนนี้ ไม่ใช่หวงแหนเฉพาะแต่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเท่านั้น แม้ลูกเต้าหลานเหลนที่เกิดมาร่วมชาติร่วมตระกูลอันเดียวกันก็ยิ่งหวงแหนมากกว่าทรัพย์สมบัติอีกหลายเท่าพันทวี มิได้มีเจตนามุ่งหวังที่จะให้พลัดพรากจากของรักของชอบใจไปห่างไกลจากตนของตนเลย แม้ว่าลูกเต้าหลานเหลนของตนต้อง

การที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก็ไม่ยากให้บวช แต่ถ้าบวชตามธรรมเนียมก็ไม่ใช่เป็นไร ถ้าหากบวชเพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเล่า บวชแล้วก็ต้องเข้าป่าเข้าดงเข้าภูเขาไปบำเพ็ญกิจพระพุทธศาสนากระทำพระนิพพานให้แจ้ง ข้อนี้กลับเป็นเหตุให้มีความผิดใจและเสียใจเป็นอันมากเท่ากับลูกตายเสียเมียตายจาก เพราะมีความอาลัยในลูกเต้าหลานเหลนมากไม่อยากจะให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเสียเลย

อุทาหรณ์ข้อนี้พึงเห็นพระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชเป็นห่วงในพระราชบุตรและพระราชนัดดายิ่งนัก ไม่ปรารถนาจะให้พระราชบุตรเสด็จออกสู่มหาภิเนชกรรมฉะเชิงเทราสร้างกำแพงพระนครสูง ๑๘ ศอก และจัดราชบุรุษให้เฝ้าประดุจพระนครทั้ง ๔ ด้านๆ ละพันคน แต่ถึงกระนั้นก็ดีก็หาป้องกันไว้ได้ไม่ อำนาจพระบารมีที่ก่อสร้างไว้แล้ว ถึงคราวที่เสด็จออกสู่มหาภิเนชกรรมจริงๆ ประดุจพระนครก็เปิดเอง พระองค์ทรงเสด็จออกไปได้โดยสะดวก เมื่อเสด็จออกไปแล้วประตูก็ปิดคืนอยู่ตามเดิม ราชบุรุษรักษาประตูทั้งพันคนก็เผอิญนอนหลับหาได้รู้สึกตัวไม่ ผิดพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชยิ่งนัก ครั้นเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้ทรงเสด็จกลับคืนมาโปรดพระประยูรญาติวงศ์ทั้งหลาย พระราชราหุลกุมารหลานรักของพระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชก็เสด็จออกทรงบรรพชาอีกเล่า ก็ยังผิดพระนิพนธ์ของพระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชมากขึ้นไม่น้อยเลย แต่เหลือวิสัยที่จะต้านทานไว้ไม่ได้แล้ว ก็จำเป็นต้องทรงพระบรมราชานุญาตให้บวชตามประสงค์.

อุทาหรณ์ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ความห่วงความอาลัยไม่ได้มีเฉพาะแต่พระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชพระองค์เดียวเท่านั้น อันสามัญมนุษย์ปุถุชนผู้มิกละเลินเล่อมาบังเกิดมาในโลกนี้ เมื่อยังไม่มีโลกวิทู คือยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในไตรโลกธาตุอยู่ตราบใด ย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจฉริยะความห่วงอาลัยในทรัพย์สมบัติลูกเต้าหลานเหลนของตนอยู่ตรานั้น อันความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารไม่ต้องการเสียเลย ถึงแม้จะมีอยู่บ้าง ก็เท่ากันกับแขนซ้ายไม่สู้จะสนใจเท่าใดนัก ถือเสียว่าเป็นกิจเล็กน้อยไม่เป็นกิจส่วนใหญ่ โดยความเต็มใจก็มุ่งแต่จะให้ลูกเต้าหลานเหลนของตนได้ครอบครองขรรวาสเหยาเรือนดำรงวงศ์สกุลของตนสืบไปอย่างเดียวเท่า

นั้น กล่าวคือได้แต่งงานให้ลูกเต้าหลานเหลนของตนเมื่อไร จึงเป็นที่แล้วใจของตนเมื่อนั้น ถ้าไม่ได้แต่งงานอยู่ตราบใดก็ให้มีความห่วงความอาลัยในลูกเต้าหลานเหลนของตนอยู่ตราบนั้น ข้อนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกไม่ต้องการความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารเสียเลย ก็ยังไม่แล้วยังต้องผูกพันธนาคารจำจองเอาลูกเต้าหลานเหลนและญาติวงศ์พี่น้องของตนไว้ให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารตลอดไป ไม่ต้องการให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกันทั้งนั้น

ตะโมโลโก

การที่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ไม่ต้องการความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก็เพราะความมืดเข้าครอบงำสันดานให้เป็นผู้มืดผู้หลงมกมายอยู่ในวัฏฏะสงสารตลอดไป สมกับพระพุทธพจน์ว่า "ตะโม ตมะปรายโน" ซึ่งแปลว่า มืดมาแล้วก็มืดต่อไปอีก อธิบายว่าตนเป็นผู้มืดผู้หลงมกมายเนื่องมาแต่หลายภพอยู่แล้ว เมื่อได้กำเนิดเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็พอดีได้เกิดในโลกที่มีดอำนาจแห่งความมืดของโลกบ้าง กับความมืดที่ต้องอยู่ในสันดานของตนบ้าง ทั้ง ๒ ส่วนช่วยกันเข้าครอบงำสันดานของตนให้เป็นผู้มืดมนอนธการยิ่งนัก เมื่อกำจัดความมืดให้ขาดจากสันดานของตนไม่ได้อยู่ตราบใด ตนก็ยังคงต้องเป็นผู้มืดผู้หลงอยู่อย่างนั้นตลอดไป

คำที่ว่า ตะโม โลโก ซึ่งแปลว่า โลกมืด ดังนี้เมื่ออธิบายว่าพื้นแผ่นดินรูปที่ เป็นสถานที่ตั้งแห่งมนุษย์โลกนี้เป็นโลกที่มีมืด ส่วนที่ปรากฏว่ามีมิติมีแจ้งเป็นธรรมชาติอยู่นั้น ก็ได้โดยอาศัยรัศมีของพระอาทิตย์บ้าง รัศมีของพระจันทร์และดาวนักขัตฤกษ์ทั้งหลายบ้าง อาศัยแสงไฟบ้าง ส่องโลกนี้ให้แจ้งเมื่อหมดจากอาทิตย์และแสงเดือนแสงดาวแสงไฟเสียแล้ว โลกนี้ก็มีมืดผลัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ จึงมีมืดมีแจ้งตลอดมาจนทุกวันนี้.

บรรดาคนทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มืดอยู่แล้ว เมื่อได้เห็นความมืดความแจ้งของโลก ต่างก็ถือเอาความมืดความแจ้งมาเป็นความสนุกของตน สำหรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน, เดิน, นั่ง, นอน ประกอบกิจกรรมการทำงานทั้งปวงอยู่ในโลกตลอดไป ถ้าไม่มีมิติมีแจ้งก็ไม่มีความสุขของมนุษย์ผู้หลงอีกละ เพราะอำนาจอุปาทานที่ถือเอาความมืดความ

แจ้งของโลกมาทำความสนุกของตนนั่นเอง จึงเป็นเหตุสิ่งสมกอง
ทุกข์กองกิเลสให้มากมายใหญ่โตขึ้นจนเต็มโลกเต็มแผ่นดิน จะ
หนีจากกองทุกข์กองกิเลสก็หนีไม่พ้น จำเป็นก็ต้องถือเอากองทุกข์กอง
กิเลสเป็นสมบัติของตน เสวยทุกข์เวทนาอยู่ในโลกตลอดไป โดยความ
สำคัญเข้าใจว่าเป็นความสุขเป็นความสนุกของตนอย่างแน่นหนาถาวรยิ่ง
นัก จนจะได้ทั้งไม่ได้ว่างเสียก็ไม่ได้ตลอดจนวันตาย ครั้นตายไปแล้วก็
กลับบังเกิดเป็นคืนมาอีกเล่า เสวยทุกข์เวทนาต่อไปอีกเรียกว่า
ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสาร คือ เกิด, แก่, เจ็บ, ตาย อยู่อย่างนั้น
ไม่สิ้นไม่สุด ไม่พ้นจากทุกข์ได้สักที

มนุษย์มี ๘ ด้าน

จกขุตโม	มิดในตา ๒
โสตตโม	มิดในหู ๒
ฆานตโม	มิดในจมูก ๒
ชีวหาตโม	มิดในลิ้น ๑
กายตโม	มิดในกาย ๑

รวมเป็นมิด ๘ ด้านด้วยกัน "เอกมนตมสัคโค" สงเคราะห์
ความมิดทั้ง ๘ ด้าน รวมลงเป็นอันเดียวกัน คือมิดด้วยใจอย่าง
เดียวเท่านั้น

อธิบายว่า

ใจดวงเดียวก่อนแต่ยังไม่ได้เกิดเป็นชาติมนุษย์ซื่อว่ายังเป็นสัตว์
ปรโลกอยู่ ย่อมมีกิเลสวัฏฏะ และกัมมวัฏฏะต้องสันดานกระทำให้มีตน
อนธการมาก่อนแล้ว เมื่อได้กำเนิดเกิดเป็นชาติมนุษย์ขึ้นในโลกนี้ ก็มี
วิปากวัฏฏะ คือสภาวะธาตุทั้ง ๔ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ, ประชุมพร้อมกันเข้า
แล้วบังเกิดเป็นร่างกาย มีอวัยวะและอาการ ๓๒ ครอบบริบูรณ์ หุ้มห่อปกปิด
กำบังดวงใจไว้ไม่ให้เห็นดวงใจของตนๆ อาศัยแต่ช่องตา ๒ ช่องเท่านั้นพอ

ได้ส่องออกมาดูโลกดูแผ่นดิน แต่ถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์ แสงพระจันทร์ แสงดาวและแสงไฟส่องช่วยถึงจะแลเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงในโลกได้ ถ้าไม่มีแสงตา ๒ ช่องเท่านั้น ก็มืดอย่างคนตาบอดตาจาว.

อันความมืดครอบงำน้ำใจของมนุษย์เรามากถึงเพียงน้อยๆ ก็ไม่แสวงหาหนทางที่จะทำให้แจ้งต่อไปชื่อว่า "ตโม ตม ปรายโน" ตนเป็นผู้มืดมาแล้ว ไม่กำจัดความมืดให้ขาดจากสันดาน ก็ต้องมืดต่อไป บุคคลผู้ใดมารู้สำนึกตนว่าเป็นผู้มืดและไม่ประมาทอุตสาหะและแสวงหาหนทางที่แจ้งกำจัดความมืดให้ขาดจากสันดาน ผู้นั้นชื่อว่า "ตโม โชติ ปรายโน" แปลว่า เป็นผู้มืดมาแล้วก็กระทำให้แจ้งต่อไป.

บุคคลใดเป็นผู้มีบุญวาสนามาก มินิสัยใจคอดี เป็นผู้แจ้งมาบ้างแล้ว แต่ประมาทบุญวาสนาของตนเสีย กระทำตนให้เป็นคนมืดต่อไป บุคคลผู้นั้นชื่อว่า "โชติ ตโม ปรายโน" แปลว่า เป็นผู้แจ้งมาแล้ว ก็กลับทำตนให้เป็นผู้มืดต่อไป

บุคคลผู้ใด เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามาก นิสัยใจคอดี เป็นผู้แจ้งมาแล้ว และตั้งอยู่ในอัปมาทธรรม คือ ความเป็นผู้ไม่ประมาทอุตสาหะเจริญความแจ้งไว้ในใจของตนให้ มากจนสามารถกระทำพระนิพพานให้แจ้งดังนี้ ผู้นั้นชื่อว่า "โชติ โชติ ปรายโน" แปลว่า ผู้แจ้งมาแล้วก็กระทำตนให้เป็นผู้แจ้งต่อไป.

ความจริงธรรมชาติของจิต เป็นธรรมชาติที่มีปัสสัรคือ มีรัศมี เป็นแวววาวแจ้งสว่างอยู่ แล้วแต่กรรมกิเลสสั่งสม พร้อมทั้งวิบากขั้นหุ้มห่อจึงต้องเป็นผู้มืดมนอนธการท่องเที่ยวอยู่ในโลกสันกาลนานหากาลกำหนดมิได้

การท่องเที่ยวในสงสาร

คำที่เรียกว่า ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้น ไม่เฉพาะแต่อุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์จำพวกเดียวทุกคนย่อมได้เป็นสัตว์ในปรโลกมาก่อนแล้ว ดังหลายภพหลายชาติทีเดียว ไม่ใช่ชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้น แต่สามัญญะมนุษย์ ระลึกชาติไม่ได้ ก็เข้าใจว่ามีชาติเดียวเท่า

นั้น ความจริงได้เกิดมาหลายชาติแล้ว ดังจะบรรยายต่อไปนี้ คือ เบื้องต้นได้เกิดเป็นสัตว์เล็กๆ มาก่อน ต่อมาก็ได้บังเกิดเป็นสัตว์ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับหลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วน ครั้นมีบุญวาสนาบารมีจึงได้บังเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อสิ้นชีวิตคือตายจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ปรโลกต่อไปอีกเมื่อกลับจากปรโลกก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีก กลับไปกลับมาวนเวียนมาอยู่อย่างนี้ เรียกว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสาร

เมื่อเวลาได้มาปฏิสนธิกำเนิดบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ หูหนาตามิดไม่แลเห็นสัตว์ในปรโลก แต่เมื่อตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ปรโลกแล้ว ย่อมแลเห็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายตามปรารถนา หากว่ากรรมกับกองกิเลสทั้งหลายยังคงอยู่ในสันดานตราบใด ก็หนีไปไม่พ้นต้องกลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกอยู่ตราบนั้น

ในการที่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ และหลงลืมปรโลกเสียก็ดี หรือตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ปรโลกแล้ว อาศัยกรรมและกองกิเลสเป็นเครื่องอยู่แก้ไขไม่ได้ดังนี้ก็ดี หรือในเวลาที่เข้าสู่ปฏิสนธิกำเนิดในครรภ์ของมารดา ตั้งภพตั้งชาติขึ้นได้ด้วยอาการอย่างไรจำไม่ได้ ระลึกไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น ดั่งนี้ก็ดีชื่อว่า **ตะโม** เป็นคนมิด **มุฟโ** เป็นคนหลง **ปมาโ** เป็นผู้ประมาทล่ออำนาจแก่อวิชชา ตัณหา อูปาทาน ขึ้นชื่อและต้องอยู่ในสันดานของตนตลอดไป เห็นเหตุให้ตั้งภพตั้งชาติเกิด, แก่, เจ็บ, ตาย ไม่มีที่สิ้นสุด ดั่งนี้ชื่อว่า ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารตลอดไป

นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเข้าใจเกิดว่า การท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสาร ล้วนเป็นผู้มีมูลเหตุคงอยู่ในสันดานด้วยกันทั้งนั้น เมื่อแก้มูลเหตุที่คงอยู่ในสันดานไม่ได้อยู่ตราบใดก็ไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารอยู่ตราบนั้น เมื่อไม่พ้นบ่วงแห่งมารตราบใด ก็ไม่พ้นจากกองทุกข์อยู่ตราบนั้น

มูลเหตุแห่งวัฏฏะ

วัฏฏะสงสารมีมูล ๓ ประการ คือ

๑. กิเลสวัฏฏะ ได้แก่กองกิเลสทั้งหลาย มอวิชา ตัณหา อูปาทาน เป็นต้น

๒. กัมมวิญญะ ได้แก่กรรมทั้งหลาย มีบาปบุญ เป็นต้น

๓. วิปากวิญญะ ได้แก่ วิปากชั้นทั้ง ๕ คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

รวมเป็นมูลของวิญญะสงสาร ๓ ประการด้วยกัน

สังสาระจักร์

ถ้อยคำสำนวนโวหารที่เรียกว่า **สังสาระจักร์** กิตติ วิญญะสงสาร กิตติ ทั้ง ๒ ประการนี้ต่างกันโดยโวหาร แต่เป็นอันเดียวกันโดยเนื้อความ คือเมื่อว่ากันโดยสมมติได้แก่มนุษย์และสัตว์ในปรโลกทุกจำพวก มีสัตว์ในอบายภูมิ ๔ หรือ ฉกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร เป็นต้น เมื่อว่าโดยพระพุทธรูปัญญัติแล้วได้แก่วิญญาณจิตดวงเดียว ที่ประกอบด้วย รวมคู่ทั้งหลายมีกามสุขัลลิกานุโยค กับอตตกิลมัตถานุโยค เป็นต้น อันตาเป็นเงื่อนไขสุด วิญญสงสารสุส แห่งวิญญะสงสารเมื่อแสดงโดยสรุปใจความแล้ว ดวงจิตที่หมุนอยู่ไม่หยุด เรียกว่า **สังสาระจักร์**หรือวิญญะสงสารก็เรียก เครื่องหมุนของวิญญาณจิตมี ๒ ประการ คือ วิญญาณจิตหมุนไปในกามทั้งหลายเรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยคประการหนึ่ง หมุนไปในสิ่งที่ เป็นข้าศึกของกามทั้งหลาย เรียกว่า อตตกิลมัตถานุโยคประการหนึ่ง รวม ๒ ประการนี้ และสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า **"เทวเม ภิกขเว อนุตตา ปพฺพชิตেন นเสวิตพฺพทา"** ซึ่งแปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตตรัสว่าเงื่อนไขสุดแห่งวิญญะสงสาร ๒ ประการ อันบรรพชิตไม่ควรเสพ คือกาม-สุขัลลิกานุโยคเป็นหินธรรมด้าช้าเลวทรมานเป็นเหตุตั้งบ้านเรือน เป็นสมบัติของปุถุชน ไม่ใช่สมบัติของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย เพราะไม่มีประโยชน์ประการ ๑ อตตกิลมัตถานุโยค เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ใช่สมบัติของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเพราะไม่มีประโยชน์ประการ ๑ ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้เป็นเงื่อนไขสุดของวิญญะสงสารดังนี้

พระพุทธรูปที่ทรงตรัสในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรดังที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์กิตติ สัตว์ทั้งหลายในปรโลกทุกจำพวก ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวิญญะสงสารกิตติ ล้วนเป็นผู้ติดข้องอยู่ด้วยกามสุขัลลิกานุโยค กับ อตตกิลมัตถานุโยค ทั้ง ๒ อย่างนี้

ด้วยกันทุกตัวสัตว์โดยไม่เลือกหน้าว่า เป็นมนุษย์ก็ตามหรือสัตว์นรกก็ตาม เปรตก็ตาม อสุรกายก็ตาม สัตว์เดียรัจฉานก็ตาม ตลอดเหล่าเทพเจ้าใน จกามาพจรสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นก็ตาม รูปพรหมก็ตาม อรูปพรหมก็ตาม สุด แล้วแต่ยังตกอยู่ในวัฏฏะสงสารตราบได้ก็ได้อีกว่ายังเป็นผู้ข้องอยู่ในธรรม ๒ ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตราบนั้น

เกจิอาจารย์บางจำพวก ไม่รู้พุทธานุบาย เข้าใจว่าอตตกิลมัตถานุโยค ไม่มีในตนด้วยและไม่มีมาก่อนเกิดด้วย พึงมีขึ้นในเวลาปฏิบัติพระพุทธานุโยค เช่น ทุรกิรียา เป็นต้น หรือนอกจากพระพุทธานุโยค เช่น ข้อปฏิบัติผิดของเดียรัจฉานนิครณณ์ เป็นต้น ในข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้ทำตนให้ลำบากและเปล่าจากประโยชน์ ก็ไม่ใช่เงื่อนไขสุดของสังสารจักร์ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อหักสังสารจักร์ด้วยกันทั้งนั้น แต่ปฏิบัติผิดก็หักไม่ได้จึงเรียกว่าเปล่าจากประโยชน์ ความจริงคำว่า อตตกิลมัตถานุโยค โดยพุทธานุบาย ไม่ได้หมายความว่า ข้อปฏิบัติเหล่านี้ หมายถึงเอาตัวสังสารจักร์ที่หมุนท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารซึ่งมีมาก่อนเกิดแล้วได้แก่กิลเลสวัฏฏะ กัมมะวัฏฏะ วิปากวัฏฏะ ทั้ง ๓ เหล่านี้สังเคราะห์รวมลงมีเงื่อนไขสุด ๒ อย่างดังที่กล่าวแล้ว สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในธรรมจักกัปวัตตนสูตร ประสงค์ใจความว่า วิญญูณจิตเป็นตัวยุคคือเป็นตัวยุคแห่งสังสารจักร์ ความรัก ความเกลียด เป็นเงื่อนไขสุดแห่งสังสารจักร์ อธิบายว่าวิญญูณจิตเมื่อหมุนไปในกามสุขัลลิกานุโยค คือความรักใคร่ชอบใจเป็นกามตัณหาภวตัณหา แล้วก็เป็นอย่างท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารได้ทีเดียว ครั้นหมดจากกามสุขัลลิกานุโยค คือไม่มีความรักใคร่ชอบใจแล้วก็เป็นอย่างอตตกิลมัตถานุโยคได้แก่ความเกลียด ไม่ชอบใจ ไม่อยากได้ ไม่อยากดี ไม่อยากนั่ง ไม่อยากมี เป็นวิภาวตัณหา แล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารได้ตลอดไป

วิธีปฏิบัติหักเสียซึ่งสังสารจักร์นี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าให้ดำเนินในมัชฌิมปฏิปatti ได้แก่วิธทำใจให้เป็นกลาง ไม่ให้แหวะเข้าไปหาเงื่อนไขสุดทั้ง ๒ คือทรงสอนให้เอากามสุขัลลิกานุโยคไว้ข้างขวา เอาอตตกิลมัตถานุโยคไว้ข้างซ้าย ตั้งจิตไว้ระหว่างกลาง ทำความรู้เท่าส่วนทั้ง ๒ นั้นอยู่จนจิตรวมประชุมในองค์อริยมรรค เป็นอริยมัคคสมังคี มีธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมและมีญาณะ มีปัญญา มีวิชา มี

อาโลกะ บังเกิดขึ้นพร้อมตลอดจนตรัสรู้ริยสัจจะธรรมทั้ง ๔ แจ้งประจักษ์ ก็หักสังสารจักรได้ไม่ทองเที่ยวในวัฏฏะสงสารต่อไป.

โลกเป็นอนันตนิย

คำว่า "โลก" มีหลายประเภทยิ่งนักจนเหลือที่จะนับคณนา เป็น **อนันต์ ปริมาณ** สมกับพระพุทธพจน์ว่า "**โลโก อจินตโย**" ซึ่งแปลว่า โลกเป็นอจินไตยเหลือวิสัยที่สามัญมนุษย์จะคิดจะอ่าน และจะนับจะประมาณไม่ถ้วนได้ นอกจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงโลกวิทู ตรัสรู้แจ้งซึ่งโลกแล้ว ไม่มีใครสามารถจะนับจะประมาณได้ มีแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงโลกวิทู ตรัสรู้แจ้งซึ่งโลกพระองค์เดียวเท่านั้นเองฯ จึงจะนับประมาณถ้วนได้เรียกว่า "**พุทธอจินตโย**" ความตรัสรู้เป็นอจินไตย เหลือวิสัยที่สามัญมนุษย์จะคิดตามเหมือนกัน กับพระอรหันต์ชีนาสพเจ้าทั้งหลายผู้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้ว เข้าสู่วิษณูปนิมิต นับประมาณซึ่งโลกทั้งปวงได้เหมือนกัน เรียกว่า "**ฉานอจินตโย**" ฉานสมบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตย เหลือวิสัยที่สามัญมนุษย์จะคิดตามได้

เมื่อสรุปใจความรวมซึ่งโลกทั้งปวงสงเคราะห์หามี ๒ ประการ คือ มนุสสโลกประการ ๑ ปรโลกประการ ๑ รวมเป็น ๒ ประการด้วยกัน

ในมนุสสโลก ได้แก่หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพื้นแผ่นดินปฐพี มีหลายชนิดหลายภาษายิ่งนัก

ในปรโลก จำแนกเป็น ๓ เรียกว่า ไตรโลกธาตุ คือ กามโลกรูปโลก อรูปโลก

ในกามโลก จำแนกเป็น ๒ ประการคือ กามทุกคติ ๑ กามสุคติ ๑ กามทุกคตินั้นได้แก่ อบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก ๑ เปรต ๑ อสุรกาย ๑ สัตว์เดียรัจฉาน ๑ รวมเป็นกามทุกคติ ๔ ประการด้วยกัน

กามสุคติ นั้นได้แก่ มนุสสโลก ๑ ฉกามาพจร สวรรค์ ๖ ชั้น ๑ นอกจากนี้ยังมีภุมมะเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา และเทวดาในหมื่นจักรวาล แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล รวมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เรียกว่า **กามโลก** แปลว่า โลกเป็นที่เกิดขึ้นด้วยกามตั้งอยู่ด้วยกามตาย

ไปด้วยกาม คือความรักใคร่ชอบใจยินดี ในกิเลสกาม วัตถุกามทั้งปวง

รูปโลก ได้แก่รูปพรหม ๑๖ ชั้น ซึ่งแปลว่าพรหมทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยรูปฌานทั้ง ๔ คือ ปฐมฌาน ทุตติยฌาน ตตติยฌาน จตตตฌาน มีชีวิตตั้งอยู่ด้วยรูปฌานทั้ง ๔ ตายไปด้วยความเสื่อมจากรูปฌาน หรือก้าวล่วงจากรูปฌานทั้ง ๔

อรูปโลก ได้แก่อรูปพรหมทั้ง ๔ ชั้น อันเกิดขึ้นด้วยอรูปฌานทั้ง ๔ คือ อากาสาัญญายตนะฌาน ๑ วิญญาณัญญายตนะฌาน ๑ อากิญจัญญายตนะฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน ๑ รวมเป็น ๔ ฌานด้วยกัน มีชีวิตตั้งอยู่ได้ด้วยอรูปฌานทั้ง ๔ เหล่านี้ และดับขั้นธสิ้นชีพไปด้วยเสื่อมจากรูปฌานทั้ง ๔ เหล่านี้ หรือก้าวล่วงจากรูปฌานทั้ง ๔ เหล่านี้เสีย

ในไตรโลกธาตุทั้ง ๓ ที่กล่าวมานี้เรียกว่าวิภวภูตสังสาร หรือสังสารจักร ก็เรียก เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพวงสัตว์ผู้ไม่พ้นจากทุกข์ คือบุคคลผู้ทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ได้อยู่ตราบใด จะต้องติดขัดอยู่ในวิภวภูตสังสารเหล่านี้ อีกประการหนึ่งในมณฑลโลกนี้ **อิธโลก** แปลว่า โลกนั้นนอกจากมณฑลโลกออกไป ท่านเรียกว่า **ปรโลก** แปลว่าโลกอื่นทั้งหมด **สรุปใจความรวมโลกทั้งปวงประชุมอยู่ในเบญจขันธ์** ไม่นอกจากเบญจขันธ์นี้เลย

मारโลก

บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้ทั้งสิ้น ล้วนเป็นผู้ตกอยู่ในพวงแห่งพระยามาร เพราะพระยามารอิธราชได้แผ่อำนาจครอบไตรโลกธาตุไว้แล้ว หวังจะรวบรัดเอาสัตว์ในไตรโลกธาตุทั้งสิ้นให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของตนอย่างเดียวก่อนนั้น ไม่ต้องการที่จะให้พ้นจากทุกข์ภัยในวิภวภูตสังสารได้เลย **เครื่องมือของพระยามารอิธราชมี ๔ ประการ คือ กิเลสมาร ประการ ๑ เทวบุตรมารประการ ๑ ขันธมาร ประการ ๑ อภิสังขารมารประการ ๑ มัจจุมารประการ ๑ รวมเป็น ๔ ประการด้วยกัน**

อธิบายว่า บรรดาองค์กิเลสทั้งหลายมีวิชา ดันหา อุปาทาน

และราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ซึ่งเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์และเป็น
มูลแห่งบาปอกุศลชื่อว่า **กิเลสमार**

บรรดาบุญกุศล และคุณความดีทั้งสิ้นที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา
ชื่อว่า **เทวบุตรमार**

เบญจขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ชื่อว่า **ขันธमार**

ภูมิจิตที่ได้บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา กระทำจิตให้เป็นไปในรูปฌาน
อรุณฌาน เมื่อยังไม่ได้กระทำพระนิพพานให้แจ้งอยู่ตราบใด ก็ชื่อว่าเป็น
อภิสังขารमार อยู่ตราบนั้น.

ความแตกทำลายแห่งเบญจขันธ์ ชื่อว่า **มัจจุमार** รวมทั้ง ๕
ประการดังที่กล่าวมานี้ ชื่อว่าบ่วงแห่งพระยามาราริราช สำหรับเป็นเครื่อง
ผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ให้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสาร.

มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ ต้องตกอยู่ในบ่วงแห่งมารทุกคน มีตกอยู่
ในอำนาจกองกิเลสเป็นต้น ชื่อว่าอยู่ในใต้อำนาจแห่งพระยามารด้วยกัน
ทั้งนั้น.

พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี
และอุบาสก อุบาสิกา ที่ประพฤติปฏิบัติพระพุทธานุศาสน์เมื่อไม่พ้น
จากบ่วงแห่งมารอยู่ตราบใด ก็ไม่พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารอยู่
ตราบนั้น ชื่อว่ายังเป็นลูกศิษย์ของพระยามาราริราชอยู่นั่นเอง จึง
ต้องฝ่าฝืนพระธรรมวินัยที่เป็นพระพุทธานุศาสน์เดิมของพระพุทธเจ้า เพราะ
มารเข้าดลใจไม่ใช่เข้าดลใจเฉพาะแต่พระอานนท์ผู้เดียว.

พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธานุ
ศาสน์อยู่ทุกวันนี้ พึงรู้สึกตนเกิดว่า นับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานล่วงไปแล้ว พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทที่กำพร้าอนาถา
หาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดามาเป็นพุทธบิดาพาดำเนินการปฏิบัติ
พระพุทธานุศาสน์มิได้ อาศัยแต่พระธรรมวินัยหรือก็เข้าไปอยู่ในตู้ในหีบหมด
ครั้นอาศัยแต่พระเถรานุเถระหรือก็ไม่ลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตาม
พระพุทธานุศาสน์เดิมของพระพุทธเจ้า พวกเราทั้งหลายจึงได้นามชื่อว่า เป็น

พุทธบริษัทที่กำพร้าอนาถา เพราะมารเข้าดลใจพระอานนท์เถระเจ้าผู้พุทธอุปัชฌาย์ไม่ให้อาราธนาพระองค์ไว้ มารได้โอกาสดังนั้นให้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไป.

ความจริงมารไม่ได้เข้าดลใจเฉพาะพระอานนท์เถระเจ้าผู้เดียว พุทธบริษัททั้งหมดที่ไม่ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไว้ ก็เพราะมารเข้าดลใจด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงพ้นจากทุกข์ไปหมดแล้ว.

มนุสสโลกเป็นที่ตั้งศาสนาต่างๆ

อิธโลก ในมนุสสโลกนี้เป็นสถานกลาง คือ เป็นสถานที่รวมแห่งโลกทั้งปวง บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ กัฏฏี หรือได้เสวยรมย์ชมสมบัติอยู่ในนรกมาพจรรสรวกทั้ง ๖ ชั้นก็ดี ในรูปพรหมกัฏฏี อรูปพรหมกัฏฏี ตลอดโลกุตตร คือ พระนิพพานกัฏฏี ล้วนได้กระทำการบาปอกุศล และบุญกุศล เจริญงานสมมาปฏิบัติบำเพ็ญอริยมรรค อริยะผลสำเร็จไปจากมนุสสโลกนี้ทั้งสิ้น.

เนื่องด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์จึงต้องมาอุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในมนุษยโลกนี้แห่งเดียวไม่ได้ทรงตรัสรู้ในโลกอื่นและไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในโลกใดโลกหนึ่ง นอกจากมนุสสโลกเลย ต้องได้มาอุบัติตรัสรู้และประดิษฐานพระพุทธศาสนาในมนุสสโลกนี้แห่งเดียว.

พราหมณ์ศาสนา ก็ประดิษฐานศาสนาพราหมณ์ลงในมนุสสโลกนี้แห่งเดียวเหมือนกัน คือวัน, เดือน, ปีที่นับกันอยู่ทั่วโลกก็เป็นศาสนาพราหมณ์ ลักษณะทั้งหลายมีอติลักษณะ ปุริสลักษณะเป็นต้น ก็เป็นศาสนาพราหมณ์ บรรดาดาวนักษัตรฤกษ์ทั้งหลายมีพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นต้น ก็เป็นศาสนาพราหมณ์ ตำราหมอดูทั้งสิ้น มีดูเคราะห์ดี เศรษฐีร้ายเป็นต้น ก็เป็นศาสนาพราหมณ์.

ศาสนาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอีกมาก คือศาสนาคริสต์กัฏฏี ศาสนา มหะหมัดกัฏฏี ศาสนาถือผีกัฏฏี ก็ประดิษฐานลงในมนุสสโลกนี้ด้วยกันทั้งนั้น เมื่อโลกมีหลายนัยดังนี้ จึงได้นำมาชื่อว่าโลกเป็นอนันตนัยเหลือที่จะนับจะคณนา.

บรรดามนุษย์ทั้งหลาย ที่เกิดมาในมนุษยโลกนี้ต้องโดนศาสนาต่าง ๆ มีพราหมณ์ศาสนาเป็นต้นด้วยกันทั้งนั้น ทั้งตกอยู่ในอำนาจแห่งพระยามารด้วย พระพุทธศาสนาจะประดิษฐานลงในโลกได้ง่ายๆ อย่างไร? ต้องต่อสู้กับศาสนาอื่นๆ ได้ชัยชนะหมดแล้วจึงประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในโลก ดังทรงพระนามขุทิส และกระทำพระยมกปาฏิหาริย์เป็นต้น.

เรื่องประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในโลก

พระพุทธศาสนาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกได้จากบุคคลผู้เดียว ไม่ใช่บังเกิดมีขึ้นได้จากมหาชนหมู่มาก เวลาประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในโลกนี้ก็บุคคลผู้เดียว นั่นแหละเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในโลก ถึงแม้พุทธบริษัทมีจำนวนมาก ก็นับถือและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุคคลผู้เดียว ไม่ใช่ถือเอาความเห็นของบุคคลหมู่มาก ทั้งนี้ก็เพราะบุคคลผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้ขึ้นก่อน และความตรัสรู้นั้นเป็นความตรัสรู้พิเศษจากความรู้ของสามัญชนมนุษย์ทั่วตลอดทั้งโลก ซึ่งไม่มีใครจะรู้พิเศษยิ่งไปกว่าทั้งบุคคลผู้ตรัสรู้นั้นเป็นผู้พิเศษจากกิเลส และกองทุกข์ทั้งปวงในวัฏฏะสงสาร กระทำพระนิพพานให้แจ้งจริงๆ ด้วยแล้ว จึงประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้.

ความตรัสรู้ของบุคคลผู้เดียวนั้น อันไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งไปกว่าชื่อว่าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าก็เรียก เมื่อตรัสรู้แล้วไม่นั่งนอนใจและไม่มุ่งประโยชน์เฉพาะส่วนตัวผู้เดียว ทรงพระอุตสาหะประกาศความตรัสรู้ให้บุคคลผู้อื่นรู้ตาม และบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามจนกระทำพระนิพพานให้แจ้งตามได้ด้วย จึงได้นามชื่อว่าพระบรมศาสดาจารย์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียก.

พุทธบริษัทในปัจจุบันทุกวันนี้ ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ และกระทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ได้ก็เพราะถือลัทธิ และความเห็นของบุคคลหมู่มากเป็นประมาณ ไม่ปฏิบัติตรงต่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว.

บัดนี้จะได้อธิบายขยายความให้แจ่มแจ้งต่อไปว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลก ๒ ครั้ง คือเกิดด้วยรูปรุกายครั้งหนึ่ง เกิดด้วยนามกายครั้งหนึ่งรวมเป็น ๒ ครั้งด้วยกัน.

อธิบายว่า พระองค์เสด็จเข้าสู่ปฏิสนธิกำเนิดในครรภ์พระชนนีมารดา ชื่อนางสิริมหามายาราชเทวี ซึ่งมีพระเจ้าศรีสุทโธทนะมหาราชเป็นพระพุทธรูปดาลอดจนได้ประสูติจากคัพโภทระประเทศแห่งพระพุทธรชนนีมารดาถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยมหาปรีสลักษณะ ๔๐ ประการ กับอัสติยานุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ถูกต้องตามคัมภีร์แห่งศาสนาพราหมณ์ทุกประการ เป็นสมมติชาติชื่อว่าเกิดด้วยรูปกาย.

ความที่พระองค์ยังทรงเสด็จประทับอยู่ในราชตระกูล ชื่อว่า สมมติโคตร พระองค์ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบรมกษัตริราชแล้ว และอยู่ในกามสุขสมบัติ ชื่อว่า สมมติวาส พระองค์ทรงดำรงวงศ์สกุลของกษัตริย์ไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ ชื่อว่า สมมติวังศ์ พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินให้อยู่เป็นสุขตามประเพณีของกษัตริย์ทั้งหลายชื่อว่า สมมติประเพณี ตลอดจนได้เสด็จสู่มหาภิเนษกรรมผจญมารและเสนามารให้พินาศไป และได้ทรงตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ดี และได้ทรงตรัสรู้จุตูปปาตญาณหยั่งรู้ทราบชัด จุตติปฏิสนธิกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายก็ดียิ่งไม่ขาดจากสมมติชาติ สมมติโคตร สมมติวาส สมมติวังศ์ สมมติประเพณี.

ต่อเมื่อได้ตรัสรู้ อาสวักขยญาณ หยั่งรู้ทราบชัดว่าอาสวะสิ้นไปแล้ว พร้อมทั้งภพและชาติทั้งหลายไม่เกิดและแก่, เจ็บ, ตาย, ต่อไปอีกแล้ว จึงขาดจากสมมติชาติ สมมติโคตร สมมติวาส สมมติวังศ์ สมมติประเพณี ได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วเป็นพุทธชาติ ชื่อว่าพระองค์ทรงเกิดขึ้นแล้วด้วยนามกายเป็นครั้งที่ ๒.

พระองค์ทรงบำเพ็ญความตรัสรู้ให้ยิ่งตามแนวทางของพระพุทธรเจ้าทั้งหลาย ชื่อว่า พุทธโคตร พระองค์ทรงอยู่อาศัยในความตรัสรู้อย่างเดียวไม่อยู่นอกจากความตรัสรู้ชื่อว่า พุทธवास พระองค์สืบสันตติวงศ์ของพระพุทธรเจ้าทั้งหลายไว้ไม่ให้เสื่อมสูญอันตรธานไปชื่อว่า พุทธวงศ์ พระองค์ทรงบำเพ็ญกิจของพระพุทธรเจ้า ๕ ประการ คือ ปุพฺพพนฺธุ ปิณฺทปาตณฺจ เวลาเช้าทรงเสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว์ ๑ สายณฺธุ เหมมฺ-เทศนํ เวลาตะวันบ่าย พระองค์ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ๑ ปฐฺมยามาเมภิกฺขุ โอวาทโ ในปฐมยามตอนหัวค่ำ นับแต่ย่ำค่ำถึง ๔ ทุ่ม พระองค์ทรงให้อวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ๑ อทฺธมฺรตฺเต เทวปญฺหานํ

เวลาเที่ยงคืนนับแต่ ๕ ทุ่มถึง ๘ ทุ่มพระองค์ทรงต้อนรับและแก้ปัญหากล่
เหล่าเทพยดาเจ้าทั้งหลาย **๑ ปจุเสวคเตกาเลกพพา ภพเพวิโลกาน**
เวลาปัจจุสมัยจวนใกล้รุ่ง คือนับแต่ ๘ ทุ่มถึงย่ำรุ่ง พระองค์ทรงเข้ามาน
สมบัติพิจารณาดูสัตว์โลกทั้งปวง ให้รู้แจ้งแห่งอุบนิสสัยวาสนาบาปที่มีที่ควร
โปรดได้ในวันนั้น **๑ รวมพุทธกิจทั้ง ๕ ประการเหล่านี้** ชื่อว่า พุทธประเพณี
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เมื่อพระองค์ทรงถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยพุทธชาติ พุทธโคตร พุทธवास
พุทธวงศ์ พุทธประเพณี ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงทรงประกาศประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาลงในโลก ด้วยการประทานพระพุทธโอวาทแก่พุทธบริษัททั้ง ๔
คือ ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สามเณรี พร้อมทั้งอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย
ให้ปฏิบัติตรงตามหนทางแห่งความตรัสรู้ซึ่งเป็นหนทางเส้นเดียวเรียกว่า
ทางเอก อันเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียว เพื่อความหมดจดพิเศษของ
สัตว์ทั้งหลายสมกับพระพุทธพจน์ที่ได้ยกขึ้นไว้เป็น อุทเทสเบื้องต้น
ว่า "เอกายโน อโย ภิกขเว มคโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสภ
ปริเทวานํ สมตฺติกมฺยา ทฺกุขโทมนสฺसानํ อฏฺฐงฺคมฺยา ญายสฺส
อริคฺคมา ย นินฺพพานํ สฺสจฺฉนิกิริยา ย ฯ" ดังนี้ แปลว่า ดูกรพุทธบริษัทผู้เห็น
ภัยทั้งหลายหนทางแห่งความตรัสรู้นี้เป็นหนทางที่ไปอันเอก (คือเป็นหนทาง
ทำจิตให้เป็นดวงเดียว) เพื่อความหมดจดพิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความ
ก้าวล่วงเสียจากความโศรกและความรำไรเพื่อความสูญไปแห่งทุกข์และโทมนัส
เพื่อความบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษชื่อว่า ญายธรรม เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง

พระพุทธพจน์นี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัท
ให้ฝึกหัดทำจิตแห่งกามาพรทั้ง ๕๔ ดวง ประชุมกันเข้าเป็นจิตดวงเดียว
ในองค์อริยมรรคสมังคี เป็นเอกจิตเอกมรรค และดำเนินอริยมรรคให้ยัง
อย่างเดียว ตั้งแต่อริยมรรคอริยะผลเบื้องต้นตลอดถึงอริยมรรคอริยะผลที่สุด
บรรลุถึงซึ่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันเดียว ก็เป็นอันได้บรรลุมรรค
ผลธรรมวิเศษกระทำพระนิพพานให้แจ้งประจักษ์ได้.

เมื่อได้บรรลุถึงซึ่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นผู้
ถึงซึ่งพระไตรสรณาคมน์คือถึงพร้อมทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระ
อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในจิตดวงเดียวกันสมกับอุทเทสคาถาดอน

ที่ ๒ ว่า พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ จาติ นานา โทณฺตมฺปิ วตฺถุโต
อณฺณมณฺญา วิโยคาว เอกึ ภูตมฺปนฺตฺตโต" แปลว่าพระรัตนตรัย
ต่างกันโดยวัตถุว่า พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ แต่เป็นธรรมแห่งเดียวกันโดย
เนื้อความดังนี้.

พระพุทธพจน์ตอนที่ ๒ นี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้รู้
แจ้งว่า พุทฺโธ คือความตรัสรู้เป็นคุณพิเศษของจิตที่กระทำจิตให้เบิกบาน
ธมฺโม คือ พระธรรม เป็นคุณพิเศษของจิตที่กระทำจิตให้เที่ยงตรง สงฺโฆ
คือพระอริยสงฆ์สาวก เป็นคุณพิเศษของจิต ที่กระทำจิตให้ดำเนินตรงใน
ข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงสรุปใจความได้ว่าจิตดวงเดียวเป็นที่ตั้งแห่งคุณ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อกระทำจิตดวงเดียวให้สิ้นจากอาสวะ
เสียแล้วก็เป็นที่ประชุมพร้อมแห่งคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คือ
มีทั้งความรู้เท่าชื่อว่าพระพุทธเจ้า, มีทั้งความเที่ยงตรงชื่อว่าพระธรรม,
มีทั้งข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อว่าพระอริยสงฆ์สาวก, ของพระพุทธเจ้า.

เมื่อกระทำจิตให้พ้นพิเศษจากกิเลส หรืออาสวะทั้งปวงแล้ว ก็พ้น
จากบ่วงแห่งมาร สมกับอุทเทศคาถา ตอนที่ ๓ ว่า ทฺวํ รุคฺมํ เอกจรั
สสรีรํ คุหาสยํ เยจิตตํ สณฺณเมสฺสสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพฺนฺธนาติ ฯ
ความว่าบุคคลผู้ใด สำรวมระวังรักษาไว้ได้ซึ่งจิตอันเป็นของดวงเดียว ไม่มี
สรีระมีถ้าหากเป็นที่อยู่และเดินไกลได้บุคคลผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้

พระพุทธพจน์ตอนที่ ๓ นี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอน
พุทธบริษัททั้ง ๔ ให้รู้แจ้งว่า โลกนี้แม้เป็นโลกอนันตนัยก็ตาม เป็นโลก
อจินไตยก็ตาม เป็นอนันตปริมาณก็ตาม หรือเป็นที่ประดิษฐานศาสนาต่างๆ
มีศาสนาพราหมณ์ก็ตาม พร้อมทั้งพระยามาราราชราชได้แผ่อำนาจครอบ
ไทรโลกธาตุไว้แล้วก็ตาม เมื่อพุทธบริษัทได้มาปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
กระทำจิตของตนๆ ให้สิ้นจากอาสวะได้แล้ว ก็เป็นอันไม่ต้องกลัวเพราะ
พระพุทธศาสนามีคุณพิเศษตั้งอยู่เหนือโลก เหนือสังสาร เหนือศาสนาอื่นๆ
ทั้งหมด และเหนืออำนาจแห่งพระยามาราราชราชอีกด้วย ต่อแต่นั้นก็เป็นอัน
ผจญมารให้มีชัยชนะได้โดยสะดวกคล่องแคล่ว

กรรมพิเศษ

จิตที่สิ้นอาสวะแล้ว เป็นธรรมพิเศษ ญาณที่ยังรู้ทราบชัดว่า "อาสวะสิ้นไปแล้ว" เป็นต้นเรียกว่า "อัสวักขยญาณ" ได้แก่ความรู้พิเศษตั้งอยู่เหนือจิตเหนือสติ จึงสามารถตามรู้จิต รู้สติได้ทุกขณะตลอดไป.

จิตตั้งอยู่อย่างไร? สติที่บุคคลได้ตั้งไว้แล้วตามระดับระบองจิตที่ตั้งอยู่อย่างนั้นทุกขณะเรียกว่า สติปัฏฐาน บุคคลเจริญสตินี้ให้มาก ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานและมีความรู้อันหนึ่งซึ่งตามรู้ตัว หรือรู้ทั่ว พร้อมอยู่ว่าเวลานี้จิตคิดอยู่อย่างนี้ๆ มีสติตามกำหนดจิตได้อย่างนี้ๆ บุคคลเจริญความรู้อันนี้เรียกว่าเจริญสัมปชัญญะบุคคลเจริญสติสัมปชัญญะให้มากจนมีความรู้รอบตัว ชื่อว่าเจริญปัญญา บุคคลเจริญปัญญาให้มากจนมีความรู้เท่าตัว รู้เท่าอารมณ์ รู้เท่าสัญญา รู้เท่ากองทุกข์ รู้เท่ากองกิเลส รู้เท่าอาสวะ รู้เท่าจิต รู้เท่าสังขาร ชื่อว่าเจริญพุทธะ

บุคคลเจริญพุทธะให้มาก ย่อมมีอภิญญาอันคือ ความรู้ยิ่ง และมีญาณทัสสนะ คือความรู้พิเศษบังเกิดขึ้นพร้อม ระบับดับกองทุกข์กองกิเลสทั้งปวงได้ด้วยการเจริญความรู้ และเห็นตัวผู้รู้แจ้งประจักษ์เป็นปัจฉักขสิทธินี้เอง

ขั้นที่ ๕ เมื่อสมมติเรียกว่าสัตว์ ว่าบุคคลชื่อว่าโลกโดยปกติเป็นมาร เมื่อโลกสมมติออกเสียแล้วชื่อว่าบัญญัติเป็นชัยภูมิสำหรับประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือทำความรู้เท่าจนแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมทั้งหลาย ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั้นที่ ๕ ชื่อว่าพระพุทธศาสนา ล้วนเป็นธรรมพิเศษสำเร็จมาจากการเจริญพุทธะทั้งนั้น.

คำอธิบายที่อธิบายมานี้ เป็นอันห้ามเสียซึ่งคำอธิบายของบุคคลผู้ถือลัทธิผิดว่า ถ้ายังรู้อยู่ทราบใดไม่เป็นพระนิพพานอยู่ทราบนั้น คำอธิบายนี้ผิดแท้ไม่ควรถือเอาเพราะเหตุว่าในทางพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญ รู้เท่า รู้ทัน รู้รอบ รู้ยิ่ง รู้พิเศษ ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้เจริญความไม่รู้ เช่น อวิชชา เป็นต้น.

เรื่องพระไตรสรณาคมน์

ในเรื่องพระไตรสรณาคมน์นี้ พุทธบริษัทมีความเข้าใจไม่ตรงกัน คือบางพวกเห็นว่านับถือพระไตรสรณาคมน์แล้วกระทำปฏิสันถารต้อนรับปราศรัยกับหมู่มนุษย์, เทวดา, มาร, พรหมไม่ได้ พระไตรสรณาคมน์ขาด บางพวกเห็นว่าไม่ขาด เพราะเป็นการทำความสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ท่านจึงสอนให้เจริญพรหมวิหารต่อกัน ไม่คิดเบียดเบียนกัน ความเข้าใจของพุทธบริษัททั้งสองประเภทนี้ อย่างไรถูกอย่างไรผิด ขอได้โปรดวินิจฉัยให้แจ้งประจักษ์ด้วย

วินิจฉัยว่า ไม่ขาด เพราะเหตุว่าในพระพุทธานุญาตความเคารพในที่ ๖ สถาน คือ เคารพในพระพุทธเจ้า ๑ ในพระธรรม ๑ ในอริยะสงฆ์สาวก ๑ เคารพในไตรสิกขา ทั้ง ๓ ประการ ๑ เคารพในความไม่ประมาท ๑ เคารพในการปฏิสันถาร ๑ รวม ๖ ประการด้วยกันดังนี้

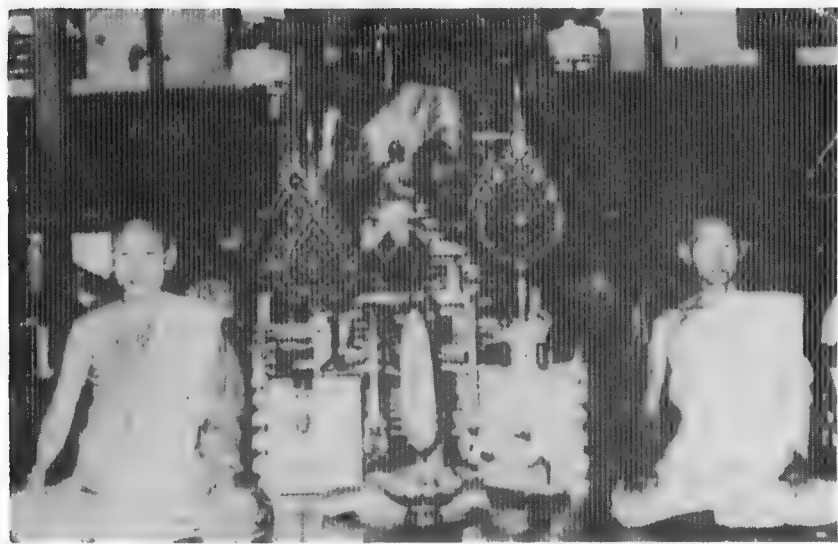
อธิบายว่า การนับถือพระไตรสรณาคมน์มี ๒ ประเภท คือ นับถือโดยสมมติประเภท ๑ นับถือโดยกระทำตนให้เป็นตัวสรณะจริงๆ ประเภท ๑

บุคคลผู้นับถือโดยสมมติ ย่อมมีขาดตกบกพร่องได้การประกาศปฏิญาณตน ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอุบาสก อุบาสิกา และบรรพชาเป็นสามเณรสามเณรีตลอดอุปสมบทเป็นภิกษุ ภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเรียกว่าถึงพระไตรสรณาคมน์โดยสมมติด้วยกันทั้งนั้น ยังไม่เที่ยงอาจขาดได้โดยเร็ว ท่านจึงสอนให้รักษาด้วยความไม่ประมาท โดยความไม่นับถือศาสนา ถือผี โดยความไม่เข้าใจรัตติยนิครนถ์ มีลัทธิศาสนาอื่นๆ เป็นต้น เว้นแต่ทำการปฏิสันถารต้อนรับกันโดยธรรมวินัยเท่านั้น.

ส่วนบุคคลผู้นับถือโดยกระทำตนให้เป็นตัวพระไตรสรณะจริงๆ นั้น เมื่อได้ถึงโดยสมมติแล้วไม่นิ่งนอนใจรีบเร่งบำเพ็ญข้อปฏิบัติ เจริญความรู้เท่า, รู้ทัน, รู้รอบ, รู้ยิ่ง, รู้พิเศษ, จนแตกฉาน ปฏิสัมภิทาญาณ รู้แจ้งแทงตลอดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการกระทำพระนิพพานให้แจ้งประจักษ์ยังอัสวะทั้งปวงให้สิ้นไปก็เป็นอันได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ เป็นตัวพุทโธ ธมโม สกโข ประชุมพร้อมอยู่ในภูมิจิตนั้นเสร็จแล้ว กระทำการปฏิสันถาร

ต้อนรับปราศัยหม่อมมนุษย์, เทวดา, มาร, พรหม, ได้ตามความประสงค์ไม่ขาดจากพระไตรสรณคมน์ ตัวอย่างพืงเห็นพระพุทธเจ้าทรงกระทำพุทธกิจ ๕ ประการ เฉพาะข้อที่ ๔ ว่า อทฺธพฺรตฺเตทวปฺพหํ เวลาเพียงคืน พระองค์ทรงต้อนรับและแก้ปัญหาของเหล่าเทพยเจ้าทั้งหลายดังกล่าวแล้ว พระไตรสรณาคมน์ไม่รู้จักขาดเลยเพราะเป็นตัวพระไตรสรณาคมน์จริงๆ แล้ว ไม่ประมาณในที่ทั้งปวง

เมื่อท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้สดับโอวาทานุสาสนี คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ตรวจตรองพินิจพิจารณา ได้ความจริงแจ้งประจักษ์แล้ว อัปมาทธรรม คือเป็นผู้ไม่ประมาณประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตาม แต่นั่นก็จักได้รับความสุขความเจริญองกงามในพระพุทธศาสนาทุกทิวาราตรีกาล โดยนัยที่แสดงมาด้วยประการฉะนี้

พระอาจารย์ดี ธมฺมธโร และ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม

พระธรรมเทศนา

ของ

พระอาจารย์ บุญมา จิตเปโม

แสดง ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

วันนี้ได้มีโอกาสได้มาแนะนำอบรมสั่งสอน สาธุชนพุทธบริษัทญาติโยม ที่มีกุศลจิต ศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาจึงได้พากันมาเข้าวัดฟังธรรม จำศีล และการให้ทานภาวนาตามสมควรแก่ภาวะ การประพฤติปฏิบัติธรรม ทางพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา พระองค์ ทรงประทานโอวาทานุศาสน์แก่เวไนยสัตว์ให้ปฏิบัติธรรมและวินัย ธรรมะ เป็นสภาพที่ทรงบุคคลมิให้ตกไปในทางที่ชั่ว ทรงบุคคลให้เป็นคนดี ให้มี จริตนิสัยละเอียดประณีตขึ้นไปโดยลำดับ จนถึง ศีล สมาธิ ปัญญา บรรลุ ฌานสมาบัติ มรรค ผล นิพพานเป็นที่สิ้นสุด ส่วนพระวินัยเป็นข้อปฏิบัติ เบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ ทางกาย วาจาให้เรียบร้อยดีงาม เป็นรากแก้วของพระศาสนา เราปฏิบัติศีล ก็คือการสำรวม ระวังกาย วาจาของเรา เมื่อกาย วาจาสงบเรียบร้อยเป็นปกติกาย เป็นปกติวาจา ก็ชื่อว่าเรามีศีลจารวัตร เป็นข้อปฏิบัติ มีวิริติ จตเว่นเป็นตัวศีล ผู้มี คุณธรรมตั้งอยู่ในศีล ย่อมมีความสงบระงับดับความกระวนกระวาย จิตใจ เยือกเย็น เป็นสุขกายสบายจิต เพราะไม่มีความกระวนกระวาย

อะไรเป็นความกระวนกระวาย ความอยากไม่เพียงพอของคนเรานั้นของคนเรานั้นเองเป็นเหตุ คือตัวกิเลสตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา มานะ ทิฏฐิ โลภ โกรธ หลง มันเป็นเครื่องดองในขันธสันดานของคนเรา นอกจากนี้ ก็มีเงินทองวัตถุสิ่งของอย่างอื่น เป็นให้วุ่นวายเดือดร้อน เราก็จะจับไม่ได้ การที่เราจะจับดับความกระวนกระวายไม่ได้ก็เพราะความอยากมักมากของเรา อย่างเรานั่งอยู่ที่นี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว้าสบายแล้ว ความคิดมันก็เกิดขึ้นว่า ควรเอาบัญญัติมาคิดดู ผู้ที่คิดติดอยู่กับบัญญัติก็คิดจะ

เอาลูกคิดมาตีตรวจดูว่ามันขาดตกบกพร่องที่ใด ผู้ที่ขายก็มาตรวจมาคำนึงถึงรายรับรายจ่าย อย่างนี้แหละ มันก็เป็นสิ่งที่ก่อความกระวนกระวายได้ประการหนึ่ง

การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้นั้น จะต้องสำรวมระวังรักษากาย วาจา ใจของเราเองให้มีเจตนาวิริติ งดเว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต ปฏิบัติในศีล ๕ กรรมมก ๑๐ สำรวมตรวจสอบตัวของเรายู่เสมอ อย่าเดินเลื้อยเฟลอสติสัมปชัญญะ มักจะทำให้ศีลวิบัติ ต่างพรร้อย เศร้าหมอง ไม่ใช่จะไปรักษาศีลเพียงเอาบุญ ได้คุณเป็นมนุษย์ ได้สวรรค์ ได้ไปเกิดในพรหมโลก รักษาศีลหวังร่ำหวังรวย ถูกหวยรวยเงินทอง วัตถุสิ่งของ ถ้ารักษาศีลมุ่งผลอย่างนี้มันก็เปล่าประโยชน์ เรายักษาศีลก็เพื่อหาความสงบปกติ กาย วาจา เพื่อบำรุงจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใส กายมองเห็นได้ง่ายเพราะการกระทำทางกายก็ต้องอาศัยกายเป็นเครื่องรับสัมผัสทางกาย มีการยืน เดิน นั่ง นอนเหล่านี้ วาจาก็แสดงออกในทางคำพูด ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นภายนอก ส่วนใจเป็นภายในและสำคัญใจเป็นใหญ่เป็นประธานในการทำ ในการพูด จะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ด้วยใจ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว การงานทุกอย่างมันสำเร็จออกมาจากจิตใจ ถ้าจิตใจไม่มีคำสั่งแล้วก็ออกมาทางกาย วาจาไม่ได้ ถ้าจิตใจมันสั่งอย่างใดก็ต้องทำไปอย่างนั้น ถ้าจิตสั่งให้ไปลักขโมยให้เป็นโจร มันก็ต้องไป จิตสั่งให้กายไปฆ่าฟันรันแทงชกต่อยตีเขา กายก็ต้องไปปฏิบัติตามที่ เพราะจิตเป็นผู้สั่งกายเป็นผู้ทำกิจการงานทุกอย่าง ไม่ใช่กายเขาทำเอง จิตสั่งให้วาจาพูดออกมาเป็นวาจาสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวาน หรือจิตสั่งบงการให้พูดชั่วหยาบคายไม่ไพเราะหยาบของผู้ฟัง ก็ล้วนเป็นคำสั่งของจิตทั้งนั้น ไม่ใช่ตา หู จมูก เขาหูฟัง และสุดกลืนเองก็หาไม่ เพราะจิตนี่เองเป็นผู้สั่งการ

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เรานึกถึงพุทโธ ให้รู้เท่าเอาทนต์ศีลของเรา จิตใจของเราสะอาดเมื่อไร หากจิตใจของเราสะอาดผ่องใสแล้ว เราจะไปบำเพ็ญสมณกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน จะนั่งอยู่ครู่หนึ่งขณะเดียวก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นได้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปได้ตลอดชีวิต ทำไม่เล่า เพราะจิตใจของผู้นั้นสงบ ตาก็สงบ หูก็สงบ จมูกก็สงบ กายก็สงบ ใจก็สงบ พร้อมกันทั้ง ๖ เหตุที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจสงบ ก็ต้อง

มีความสํารวมระวังไม่ให้ยีนตียีนร้ายเพราะตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสเป็นต้น ยีน เติบ นิ่ง นอน ก็พร้อมกันสงบ เมื่อสงบระงับลงไป เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าสมบุรณ์ เพราะมีจิตตั้งมั่นอยู่แล้ว ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ให้แน่วแน่มัวอกแวกหวั่นไหว ตั้งใจอยู่อย่างนั้น ดูที่กายไม่ได้ดู ที่อื่น ให้ดูที่กายของเราทุกลมหายใจเข้าออก ให้เห็นว่ากายนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เรามาพิจารณาทบทวนคืนหลังก็จะเห็นว่า เกิดมาจากชาติ ชาติ อะไรเกิดมา ชาติมนุษย์เป็นมนุษย์ หรือเราจะทำอะไร เราจะมานอน สบายสบายหาความสุขคนเดียวอย่างนี้หรือ แม้แต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรง อุตสาหะพยายามเดินจงกรมภาวนา นิ่งภาวนา ยืนภาวนา แม้เป็นสัตว์ ดิรัจฉานพระองค์ก็ทรงทำ เป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงทำ พระองค์ไม่ได้ ท้อถอยย่อหย่อนในการทำสมาธิเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนเลย ที่เดียว เห็นว่าเราเป็นคนจน จนอะไร จนคุณสมบัติ คือศีลคุณ สมာธิคุณ ปัญญาคุณ คุณสมบัติทั้ง ๓ นี้ เรายังไม่สมบุรณ์ เพราะเกิดมาในชาติใด ภพใดไม่มีอะไรมาฝากพ่อฝากแม่ ก็มีแต่เสียงร้องไห้ออกมาเท่านั้น ผู้ใดยิน เสียงเช่นนั้นก็ถามว่า เป็นลูกหญิงหรือลูกชาย มีอวัยวะสมบุรณ์อยู่ดอกหรือ แล้วก็ดีอกดีใจเพราะได้ลูกได้หลานเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่มีผ้าห่มผ้าห่มไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาแม้แต่หยก นี่แหละเราเป็นคน จนเมื่อเห็นตัวเราจนก็ให้ตั้งอกตั้งใจ จะว่าเรามีบ้านมีเรือนมีครอบครัวมีลูก มีหลานอย่างไร ขโมยเขามาเกิดทั้งนั้น เมื่อตายก็ขโมยเขาไปตาย ขโมย เขาไปตายไปเกิด เมื่อจะตายก็ไม่มีใครมียารายงานให้รู้ล่วงหน้า มีแต่ร้อง โอ้ย โอ้ย อยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อหมดลมหายใจก็เจ็บไปเลย ไม่เคยมีใคร มารายงานว่าจะตายในวันนั้นวันนี้ ญาติโยมเคยเห็นผู้มารายงานบ้างไหม ก็มีแต่ลักขโมยเขามาเกิดไปตายเท่านั้นแหละ

เมื่อตกมาถึงสมัยถึงพุทธกาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบันนี้ ก็ตกอยู่ใน มรสุมของขันธมาร กิเลสมาร มัจจุมาร เทวปุตมาร อภิสังขารมาร เข้ามา รัตรุมคุมตัวของพวกเรา ขันธมารอยู่ที่ใดก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจ ขันธมารนั่นก็ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ขันธทั้ง๕ นี้เองมันรัตรึงตรึงตัวของเรา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสมัยนี้พ่อแม่ก็อยากสวย อยากงาม ใครก็อยากสวยอยากงามกันทั้งหมด คนที่ไม่อยากสวยอยากงาม

นั่นไม่มี ข้อสำคัญกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งสังขาร ทำไมคนเกิดมาแล้วจึง
 อยากรวยอยากงาม บางคนก็ต้องหามโนมสัตว์มาเลี้ยงลูก คนโบราณ
 พ่อแม่ของเราถ้าเป็นเลือดก็เป็นเลือดจริงๆ ถ้าเป็นน้ำนมก็เป็นน้ำนมจริงๆ
 ไม่ได้เอาของอย่างอื่นมาเจือปนแทรกแซง เพราะฉะนั้น คนที่เกิดมาถ้าดื้อ
 ก็ดื้อจริงๆ ถ้าดีก็ดีจริงๆ ไม่ดีแบบหลอกหลอน ไม่ดีแบบโกหก ไม่ดีแบบ
 เอาไร้อาเปรียบคนอื่น ดีมีเหตุมีผล ถ้าชั่วก็ชั่วมีเหตุมีผล เพราะว่าเป็น
 ธรรมชาติของจริงก็เป็นของจริงแท้ แต่สมัยทุกวันนี้มันเป็นของปลอมไป
 หมด เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนเวไนยสัตว์ เมื่อถึงกึ่ง
 ห้าพันพวีสสารของเราตถาคต ในพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
 สนใจเคารพพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็รวมลงใน ศีล สมาธิ ปัญญา ให้พวกเรา
 ภาวนาถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ

เราเกิดมา เราเอาอะไรติดตัวมา เรามีเรื่องหมายมาแจ้งรายงาน
 ให้มารดาบิดาปู่ย่าตาทวดและเครือญาติของเรา หรือไปถวายรายงานท่านผู้
 มีพระคุณอันสูงส่ง เช่น ในหลวง หรือผู้ปกครองประเทศชาติมีไหม ไม่มี
 รายงานบอกให้เขาทราบที่เราเอาอะไรมาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สิน
 เงินทองวัตถุสมบัติต่างๆ เราได้มาก่อนหรือ เราจึงไปเสียถวายหงแห่น
 ร่างกายสังขารของเรานี้ เมื่อตรวจสอบจักษุหลังว่า เรานี้เป็นคนยากจน
 เกิดมาไม่มีอะไร เป็นคนทุกข์ ทุกข์แต่อยู่ในครรภ์ของมารดา เบื้องต่ำก็นั่ง
 กระเพาะอาหารเก่าเป็นแท่นบัลลังก์ เบื้องบนก็หูลอยด้วยกระเพาะอาหาร
 ใหม่ เมื่อมารดาได้รับประทานอาหารลงไปมากๆ หนักลงไปจนหลังเกาะหลัง
 ก่อม นี่แหละมันเป็นทุกข์มาอย่างนี้ เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ทำไมเล่า เราจะ
 อวดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้อย่างไร เมื่อเห็นว่าเราเป็นคนจนก็ต้องรีบเร่ง
 ขวนขวาย ทำความเพียรเดินจงกรมภาวนา นั่งภาวนา ยืนภาวนา เพื่อ
 ให้กายวิเวก จิตวิเวก อุปวิเวก ให้เกิดขึ้นในตัวของเรา เพราะบรรดา
 คันถุระและวิปัสสนาธุระก็มีทั้งสอง ธุระทั้งสองอย่างนี้ต้องปฏิบัติเป็นคู่กัน
 ไป เมื่อการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมเป็นคันถุระ จะต้องมียิปัสสนาธุระ
 ตามกันไปอีก

ส่วนปริยัติธรรม ศึกษาอะไร ศึกษาอยู่ในสกลกายของเราคือ

ชาติธรรม ขราธรรม พยาธิธรรม มรณะธรรม ชาติธรรม เราเกิดขึ้นมาจาก บิดามารดาเป็นผู้ก่อกำเนิดเกิดเกล้าของเรา เราจะเป็นคนเร่ร่อนอยู่อย่างนี้ทำไม เมื่อเราเข้าไปบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเป็นผู้เห็น ภัยนำออกจากวิภวสงสาร เมื่อเห็นแล้วเราจะทำอะไร เราจะนอนหายใจ เล่นอยู่อย่างนี้หรือ การศึกษาเล่าเรียนเราจะทำอะไร เราเรียนได้แล้ว เขาก็ให้คือให้ยศถาบรรดาศักดิ์ เราจะหลงไหมนะ นี่หรือเป็นยศเป็นเกียรติ ของเรา เราจะได้อะไร เราจะมาหวังแหวนอะไร พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ เมื่อเห็นแล้วอย่างนี้รู้ว่าเราเป็นคนทุกคนจน จงตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเพียรสร้าง บารมีธรรมของตนเองด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้แก่กล้า ขึ้นไปโดยลำดับ โดยยึดถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ เคารพนับถือของตน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงท่องเที่ยวอยู่ หำร้อยชาติ ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อบรรลुพระสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ พระองค์เกิดขึ้นมาในชาติใดก็ตามมาถึงพ่อถึงแม่ว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิด ท่าน ก็เป็นทุกข์หนอ เราก็คือเป็นทุกข์ในท้องของท่าน ท่านก็อุ้มท้องอุ้มไส้ล้มลุก คลุกคลานเกิดขึ้นมาแล้ว เราทำมาหากินได้แล้ว ทำไมไม่หันหน้าเข้ามาหา พ่อแม่ของเราบ้างหรือ ไม่หันหน้าเข้ามาหาพี่เลี้ยงนางนมของเราบ้างหรือ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ทำไมเราจึงเอาใจไว้กับพระรัตนตรัย ก็เพราะ ตกมาสมีกึ่งพุทธกาลก็มีแต่มรสุมอันสำคัญทีเดียวเข้ามายั่วยวนกวนใจ ของพุทธบริษัท แม่ใจของเราเองก็รบกวนตัวเราเอง ตาของเราก็รบกวนตา เราเอง หูของเราเองก็รบกวนเราเอง ไม่ใช่คนอื่นมารบกวน เมื่อเราเห็น เป็นเช่นนี้แล้วจึงให้พิจารณาดูว่า รูปร่างนี้เราดูตั้งแต่เกศาลงมาเบื้องต่ำ ตั้งแต่ดินผสมลงไป เบื้องสูงตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา เราพิจารณาดูทวนกระแส กลับไปกลับมาในส่วนรูปร่างทั้งหมด รูปร่างของเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ด้วยธาตุ ๔ ชั้น ๕ ประชุมกัน กรรมคือการกระทำ มันปรุงแต่งขึ้นเป็น รูป รูปแบ่งเป็นกายกับใจ ให้อุที่รูปของเรานี้พิจารณาว่างกายสังขารให้เห็น เด่นชัดว่า มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นจาก เหตุปัจจัยเท่านั้น จะว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนังในร่างกายหรือเป็น ตัว ตน เปล่ามันไม่ใช่เป็นตัวตน ส่วนร่างกายจะดำจะขาว ผมจะหงอกจะขาว ร่วงหล่นคร่ำคร่า หน้าตาเหี่ยวเหี่ยว ตนตัวตกระสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น

เราก็เห็นอยู่ประจักษ์ตาทั้งกลางวันกลางคืน เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มันเป็นแต่ธาตุอันหนึ่งๆ มาประชุมพร้อมกันเท่านั้น ตกเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เราเห็นเป็นตัวตนนั้นเป็นแต่ของสมมติกันขึ้นเท่านั้น ร่างกายของเรานอกจากจะเป็นอนิจจังทุกขังแล้ว จะต้องเป็นอนัตตาม สภาวะธรรมอย่างแน่นอน

การที่ว่าเป็น อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนนั้น ก็เพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจ บังคับบัญชาของผู้ใด เป็นของบอกไม่อย่าว่าไม่ฟัง บอกไม่ให้มันแก่ เจ็บ ตาย บอกว่าสังขารร่างกายเอ๋ย มึงอย่าเป็นอย่างนั้น มึงอย่าเป็นอย่างนี้ มึงจะต้องเป็นไปตามปรารถนาที่ต้องการ มันก็ไม่ยอมฟังตาม มันปรุงแต่ง ขึ้นมาให้มีรูปร่างหน้าตา สูง ต่ำ ดำ ขาว สวยงาม น่ารักใคร่พอใจ รูปร่างไม่สวย ชี้อหรี น่าเกลียด น่าชัง น่ากลัว รูปร่างวิกลวิการอย่างไรมัน ก็เป็นอย่างนั้น จะไปบอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันก็หาได้ฟังตามเราไม่ ทั้งมันเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มันไม่เป็นของๆ ใครทั้งหมด จะว่าตัวกู หู ตา จมูกของกูหรือ มันก็ไม่ใช่ เพราะมันบอกไม่ได้ และมันเป็นสภาพผืนอำนาจ คือว่า มันไม่ อยู่ในอำนาจ บังคับบัญชามันก็ไม่ได้ แล้วแต่มันจะเป็นจะไป จะเกิดจะแก่ จะเจ็บจะตายมันก็ไปตามทางของมันเอง เมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็น อนัตตา เมื่อเรารู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้แล้วควรหรือที่เราจะพากัน มัวเมาหวงแหนร่างกายของเรา เป็นหวงหวงแหนยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภ ยศ สรรเสริญ ว่าเป็นของเรา มันเป็นแต่เพียงของยืมมาใช้ชั่วคราวชั่วยาม ชั่วชีวิตหนึ่งๆของเราเท่านั้น เดียวมันก็แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป กลายเป็นของคนอื่นหรือเป็นอย่างอื่นๆไป เมื่อเราจะตายจะเอาเงินแสนเงินล้าน ไปซื้อได้ก่อนกลับคืนมาอีกก็ไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสอนให้รู้เท่าเอาทันด้วย เหตุด้วยผล มิฉะนั้นแล้วจะพลาดท่าเสียที พระองค์จึงทรงวางร่างกายสังขาร ไว้ในกัมมัฏฐานเพื่อเป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของบุคคลทั่วไป จะได้รู้เท่า เอาทัน แม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เล่นอยู่ใน กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ พุทธานุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูปฌาน ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตฺตาตฺวาวิภูฏาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ

ภายในภายนอกเหล่านี้ เป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อท่านเล่นไปถึงไป จะไปนั่งในชุมนุมพุ่มไม้ โคนไม้ ถ้ำเหว ภูเขาลำเนา ป่า ก็นั่งภาวนาดูรูปกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามปฏิกลน่าเกลียด แม้ว่ามันจะเจ็บปวดหลังเอาจังขา ก็ให้มันเจ็บปวดไป ไม่มีคนเกิดไม่มีคนตาย ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บ ชาติแตกนามดับต่างหากเพราะชื่อเสียงนั้น บิดามารดาก็ยังอยู่ พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ พระอริยสาวกของท่านก็ยังอยู่ ไม่ได้สูญเสีย มรรคผลธรรมะวิเศษก็ยังอยู่ไม่สูญเสีย สูญเสียแต่จิตของคน ไม่สะอาดเท่านั้น

ถ้าเราค้นหารธรรมะวิเศษ ก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนเหมือนกับ ดอกบัวที่เกิดอยู่ในน้ำในโคลนตม เมื่อดอกเกิดขึ้นมานั้นเขาก็ต้องการที่ดอก โคลนตมกับน้ำมันก็อยู่ด้วยกัน พระพุทธองค์ให้เห็นอย่างนี้ คือให้เห็นรูปกาย ของตนเองมันเกิดมันดับ เช่น หนึ่งเก่าหลุดไปหนึ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ขนใหม่เกิดขึ้นขนเก่าร่วงไปเป็นสันตติสืบต่อกันเสมอ หายใจเข้าหายใจออก เกิดดับอยู่อย่างนี้ ถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวหายใจออกอย่างเดียว มันก็ดับ อย่างเดียว ให้พิจารณาเห็นเป็นอนิจลักษณะ ลักษณะที่ร่างกายสังขาร ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มันคงถาวร มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็แปรไปเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาว สาว เฒ่าแก่ ชราภาพ จนถึงตายในที่สุด พิจารณาให้เห็น เป็นทุกขลักษณะ คือลักษณะเป็นทุกข์ลำบากทนได้ยาก ทุกข์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คลอดออกมาแล้วก็เริ่มทุกข์มาโดยลำดับ ทุกข์เพราะความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ประจำตัวของเรา นอกจากนี้ ก็ทุกข์เพราะลูกตายเสีย เมียตายจาก พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ ทุกข์เพราะไม่สมหวังสิ่งที่ ต้องการ รวมแล้วทุกข์เพราะตกเป็นทาสของตัณหาพาให้อยาก ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอ ตัณหาพาให้เป็นทุกข์ ทุกข์จะเกิดก็เพราะตัณหา ความอยาก ทุกข์จะดับก็เพราะตัณหาดับ พิจารณาอย่างนี้จึงจะเห็นทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์แล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเอง

พิจารณาให้เห็นเป็นอนัตตลักษณะ คือให้เห็นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นแต่สภาวะธรรมปรุงแต่งขึ้นเท่านั้น เมื่อแยกธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ แยกขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกไป แยกอายตนะภายในมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ออก จะเห็นตัวเห็นตนของมัน ที่ไหนอาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันจึงเป็น
 อย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใด มันมีอำนาจ
 สูงเหนือคน คนตกอยู่ใต้อำนาจของมัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวิสัยของ
 อนัตตาบอกไม่ได้ อย่างแก่ เจ็บ ตาย อย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ฟัง
 ตาม ที่เรามองเห็นเป็นตัวตนก็เพราะไปติดในสัญญา หมายรู้ว่าเป็นกลุ่ม
 เป็นก้อน เป็นเขาเป็นเราต่างหาก เมื่อเราพิจารณาเห็นลักษณะไม่เที่ยง
 เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ภาวนาเห็นสังขารธรรมในส่วนรูปราย ใจมันก็จะ
 เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในสังขาร ไม่รักไม่ชังในความ
 สวยงาม ไม่สวยไม่งาม ได้ชื่อว่าเห็นวิภูฏสงสารอันเป็นมหาภัย ได้ชื่อว่า
 ได้ความร่ำรวยมหาสมบัติอริยทรัพย์ของพระอริยเจ้าอันประเสริฐเลิศกว่า
 ความร่ำรวยสมบัติภายนอกอย่างอื่น เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็น
 จริง อย่างต่ำก็ได้โลกียทรัพย์ อย่างสูงก็ได้โลกุตตรทรัพย์ ได้ชื่อว่าเห็น
 ในวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐาน ก็จะบันดาลให้มีความสุขทั้งในปัจจุบันและ
 สัมปรายภพกายภาคหน้า ดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่า ตรงไหนที่ตนเห็นว่ามัน
 สุขที่สุดในชีวิต ครั้นสำรวจแล้วมันก็แค่นั้นแหละ แต่ที่เราเคยรู้เคยพบมา
 แล้วนั่นเอง ทำไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้นไม่มี โลกนี้มีอยู่แค่นี้เอง
 แล้วก็ซ้าๆซากๆอยู่แค่นั้น เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไป มันจึงน่าจะมีความสุข
 ชนิดที่พิเศษกว่า ประเสริฐกว่านั้น ปลอดภัยกว่านั้น พระอริยเจ้าทั้งหลาย
 ท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสีย เพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกาย
 สงบจิต สงบกิเลส เป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบมิได้เลย

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

พระธรรมเทศนา

ของ

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

ณ วัดป่าไม้ไคร้ธาราม บ้านหนองบัวบาน

วันนี้ครบวันประชุมที่เคยประชุมอบรมกัน หมุ่คณะผู้หวังทางพ้นทุกข์ เราต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ เบื้องต้นเราไม่เข้าใจก็ต้องฟังเข้าใจแล้วก็ต้องฟัง เพื่อจะได้เข้าใจชัดแจ่มยิ่งขึ้น ถ้าอธิบายให้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็ให้มาถามตัวผมได้ หรือจะไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายให้อธิบายให้ฟังก็ได้ คือคนเรานั้น เบื้องแรกเกิดมาแล้ว จะได้รู้ จะได้เข้าใจอย่างเดียวกันหมด ย่อมเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีคนนั้นรู้หน่อยบ้าง มากบ้าง ตามสมควรแก่อุปนิสัยที่ได้เคยสั่งสอนอบรมมาอย่างผมเอง ถ้ายังไม่รู้ ไม่เข้าใจ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจได้ถามท่านผู้รู้ ผมก็เก็บมันไว้ก่อน แต่ส่วนมากแล้วผมจะจำหัวข้อธรรมไว้เป็นข้อๆ ก่อน และนำธรรมะเหล่านั้นมาตีความหมายอธิบายด้วยตัวเองจนหายสงสัย แต่ถึงกระนั้นก็ยังสงสัยอีก คนเราถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ ตราบใด ก็ยังจะมีความสงสัยอยู่แบบนี้รำไป หากที่สุดแห่งความสงสัยไม่พบอย่างครูบาอาจารย์ใหญ്่മั่นของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาวณา ผมก็เดินทางไปตามท่านๆ ก็ได้ให้ความกระจ่างแจ่มแก่เราจนหายสงสัย ถ้าสงสัยอีกก็ไปกราบเรียนท่านให้ท่านบอกอีก ทำอยู่อย่างนี้จนท่านจากพวกเราไป ความสงสัยของเราก็มียังมีอยู่อีก

อย่างท่านพูดเป็นปัญหาว่า "กลัว ๔ หวี สำหรับอาหาร ๔ สำหรับสามเณรหนึ่งเฒ่า พระเจ้าหนึ่งฉัน" ท่านว่าอย่างนี้ เราในฐานะผู้ฟังจากท่านมา เบื้องต้นก็จำได้แค่นี้ก็เก็บไว้อย่างนี้แหละ แต่ไม่มีการตีความหมายให้แจ่มแจ้ง ในหัวข้อที่ท่านพูดนั้น ถึงตีความได้ก็ไม่แจ่มแจ้งถูกต้องเท่าที่ควร ถ้าจะพูดแล้ว ปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาธรรมะเปรียบเทียบกับกรปฏิบัติ

ของบุคคล ส่วนมากคนจะไม่นำไปคิดกันหรอก เพราะถือว่าเป็นปัญหาไม่มีที่คิดหรือแจ่มแจ้งอยู่ในตัวของมันแล้ว นี่แหละเป็นปัญหาที่ครูบาอาจารย์มอบให้เรานำไปคิดพิจารณาหาเหตุผล คนเราล้าพั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองก็มากมายหลายข้ออยู่แล้ว ถ้าเอาของคนอื่นมาแทรกแซงเข้าอีกยิ่งไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นคนเราจึงเต็มไปด้วยปัญหาร้อยแปดพันประการ จนเหลือที่จะทำให้หมดสิ้นลงไปได้ แต่คนส่วนมาก เขาถือว่าเป็นของง่าย ไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำอะไร พุทธอะไร คิดอะไร ก็ว่ามันถูกของตัวเองหมด คนอื่นใช้การไม่ได้

อย่างพระผู้ที่ท่านผ่านการอบรมธรรมปฏิบัติมาแล้ว คำพูดของท่านแต่ละคำพูดไม่มากมาย แต่ถ้าเรานำมาตีความหมายแล้วจะมากไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและน่าฟังมาก เรื่อย่ำประมาทในคำพูดแต่ละคำพูดของครูบาอาจารย์ จะทำให้พลาดจากของดีที่ท่านให้ไว้และเป็นสาธุชนโง่เขลาที่เราจะไม่ค่อยได้ฟังพรา้เพื่อจนเกินไป แต่ถ้าเราได้ฟังแล้ว ขอให้จดจำในข้ออรรถ ข้อธรรมที่ท่านให้ไว้แล้วนำไปตีความหมายให้ละเอียดลงไปว่า กลัวย ๔ หวี ได้แก่ ธาตุ ๔ เณรน้อยเฝ้า ได้แก่คนที่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้เท่าทัน ตามหลักของธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม นั่งเฝ้าตัวเองอยู่ ไม่รู้ว่าในตัวของตนนั้นมีอะไรบ้าง กินแล้วกินนอน เลี้ยงร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ได้ทำอะไรที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเลย อันนี้แหละชื่อว่าโง่เขลาเบาปัญญา ได้แก่นั่งเฝ้าตัวเองอยู่ สามเณรนั่งเฝ้าสำหรับที่มีอยู่แล้วโดยไม่ฉัน ก็หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้ธาตุ ๔ ตามความเป็นจริงว่า ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลมเป็นอย่างไร ไม่ยอมกำหนดรู้แบบชนิดที่ทำให้เกิดปัญญา "พระเจ้านั่งฉัน" หมายความว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายที่รู้หลักความจริงอันประเสริฐเมื่อภาวนาได้ที่แล้ว ก็ยกธาตุ ๔ (เปรียบด้วยกลัวย ๔ หวี) มาพิจารณาตามหลักแห่งความเป็นจริง จนท่านเหล่านั้นสำเร็จคุณเบื้องสูงคือ พระอรหันต์ ก็เพราะพระอรหันต์เจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดในอรรถและพยัญชนะจึงไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉยๆ ธาตุ ๔ ก็อยู่ที่ตัวของเรา ขันธ์ ๕ ก็อยู่ที่ตัวของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย แต่คนที่ไม่รู้ว่าจะอะไรเป็นอะไร ก็เลยต้องนั่งเฝ้าอยู่เฉยๆ เหมือนลิงนั่งเฝ้าเม็ดทองคำไม่รู้ค่าของทองคำว่าเป็นของดีคนที่โง่เขลาเบาปัญญาก็ได้แต่นั่งเฝ้ารูปธรรมนามธรรมที่มันอยู่ในตัวของเรานี้แหละ แต่

พระอริยเจ้าหมายถึงผู้ฉลาด มีพระพุทธรเจ้าเป็นต้น ท่านฉลาด ท่านไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่อย่างธรรมดา ท่านหยิบยกเอาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ มาสับมาโขกให้ละเอียดจนท่านรู้แจ้งเห็นจริงในอรรถภาพร่างกายของท่านเองและอรรถภาพร่างกายของบุคคลอื่น คือมีอยู่ในตัวของท่านแล้ว ท่านไม่ได้นั่งหลับหูหลับตาอยู่เฉยๆ นั่งฉันทเดียว นั่งฉันทคือ นั่งพิจารณาอรรถภาพร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่า อรรถภาพคือ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไร ชาติปี ทุกขา กายของเราเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ ที่เห็นได้ชัดแจ้งก็คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กทารก แทนที่จะคงอยู่เป็นเด็กอย่างนั้นรำไปก็หาไม่ จำต้องเปลี่ยนจากเด็กอ่อนขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่ม เด็กสาว ในขณะที่เจริญวัยขึ้นตามลำดับนั้น ความคิดมันสมองก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของคน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนถึงแก่เฒ่าชรากาลนานๆ เข้า ทยอยไม่ได้ก็ดับไป เป็นอยู่อย่างนี้ทุกรูปทุกนาม ไม่มีข้อยกเว้น

พวกท่านทั้งหลายอย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉยๆ มันไม่เกิดปัญญา ปัญญามันเกิดจากการภาวนา คือการอบรมจิต เพื่อจะทำลายกิเลสให้หลุดหายไปให้ที่สุด แต่ถ้าจะทำลายกิเลสจริงๆ จังๆ นั้นจะต้องดำเนินตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพวกเราเอาไว้ เพื่อให้ดำเนินตาม ไม่มีหลักอันใด จะวิเศษเหมาะสมยิ่งไปกว่าหลักโอวาทของพระพุทธรเจ้าที่สั่งสอนไว้แล้ว ไม่ว่าพระ ไม่ว่าพระราชา ท่านสอนให้รู้บ้างแล้ว ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ และอุบายวิธีที่พระองค์สอนไว้นั้นล้วนแต่เป็นอุบายวิธีเพื่อที่จะถอดถอนกิเลสให้หลุดหายไปทั้งนั้นแต่เราไม่ค่อยจะศึกษาสำเนียงกันเท่านี้เอง ยกอรรถภาพร่างกายของเราขึ้นมาบ้างลือย่าถอดซี่ถอดเยี่ยวเอาไว้เฉยๆ

การปฏิบัติธรรมอยู่ในที่สงบๆ พระพุทธรเจ้าท่านสรรเสริญไว้หลายแห่ง เช่น ท่านตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่า ปณฺธนํ จ สยนาสนํ คือให้ยินดีในเสนาสนะที่สงบ ที่แรกต้องให้กายของเรานี้สงบราบคาบจากการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเสียก่อน ที่ท่านกล่าวว่า กายวิเวก คือความสงบของกาย เมื่อกายมันสงบลงไปแล้ว จิตใจซึ่งเป็นนามธรรม เป็นของละเอียด มันก็จะพลอยสงบไปในที่สุด เมื่อจิตใจมันได้ที่หรือที่ท่านเรียกว่า

จิตเป็นสมาธิเมื่อไร เราจะยกจิตที่ละเอียดนี้พิจารณาข้ออรรถ ข้อธรรมได้อย่างมีความสุขที่สุดในโลก แต่ถ้าการอยู่ในสถานที่ที่สงบหรืออยู่ในป่า ถ้าจิตของเราไปคิดแต่เรื่องโลกๆ เรื่องไม่เป็นเรื่อง ซึ่งมีอยู่มากมาย มีแต่เรื่องวุ่นวายใจก็เท่ากับไม่ได้อยู่ที่อันสัจ อยู่ป่าก็เหมือนอยู่บ้าน ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย แยกว่าคนที่เขาอยู่ในบ้านเสียอีกก็มี อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่พวกเราควรนำไปคิดไปพิจารณาให้ต้องแท้ วันหนึ่ง คืนหนึ่งให้พวกเราพิจารณาจิตของตัวเอง ให้ค้นคว้าดูแต่ภายในจิตของตัวเองให้มากๆ เราจะรู้ว่าอะไรมาเกี่ยวข้องกับจิตของเราบ้าง **หลักสำคัญก็คงจะมีกายนี้แหละสำคัญมาก กายก็คือขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามธรรมดาของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้อยู่กับตัวเรา คือจิต ตกลงว่าขันธ์ ๕ กับจิตนี้อยู่ร่วมกัน แยกกันไม่ออก,**

แต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็แยกแยะออกเป็นส่วนว่า ส่วนไหน เป็นรูป ส่วนไหน เป็นเวทนา และส่วนไหนเป็นสัญญา สังขาร วิญญาณ ยุ่งเหยิงกันไปหมด นอกจากปล่อยให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันกับใจ ให้มันผ่านไปตามธรรมชาติของมัน เราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้ง ๕ คือ

รูป ได้แก่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อ คือปรากฏว่าเป็นรูปอยู่ที่ตา ถ้าตาบอดก็ไม่เห็นรูป แต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นรูปมันก็คงรูปอยู่อย่างนั้น เราในฐานะเป็นศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริง รูป นี่แหละเป็นนิमितหมายอันหนึ่งที่เรจะต้องนำมาสับมาไขกให้ละเอียดว่ามันเป็นอย่างไร ปรากฏขึ้นมาแล้ว รูปคงอยู่เป็นรูปตลอดไปไหม สิ่งที่มีวิญญาณเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้ว เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไหม คงทนอยู่ได้ไหม ทำไมเราไปติดอยู่ในรูปที่ไม่มันคงอย่างนั้น เราเป็นคนโง่หรือเปล่า รูปสวย รูปชั่ว อัปลักษณ์อย่างไร มันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไป เราไปติดมันทำไม มันไม่ได้ให้อะไรเลย ถ้าติดในรูปมันก็หยาบย่นแต่ภาพแต่ชาติให้เราเท่านั้นเอง ส่วนขันธ์ข้อที่ ๒ คือ

เวทนา อันเวทนานี้ก็เป็นข้าศึกแก่เรามันไม่มีอะไร ประเดี้ยวก็ทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา ประเดี้ยวก็สุข เรียกว่า สุขเวทนา มันเป็น มันเกิดขึ้นภายในจิต โดยลำพัง โดยร้องเรียกหามันบ้าง เราต้องพิจารณาดู

เวทนา คือการเสวยอารมณ์ให้ละเอียด อารมณ์สุขก็อย่าไปติใจตามมัน ถ้าเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็อย่าทุกข์ใจไปกับมัน ทำให้เป็นกลางๆ จนจิตของเราเป็นอุเบกขาเวทนา คือวางเฉยในอารมณ์ที่เป็นสุขและเป็นทุกข์

สัญญา ข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ก็สำคัญ แต่ทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนสัญญาเป็นผู้สำคัญมาก ละเอียดมาก

สังขาร เป็นผู้ยื่นให้ สัญญา จนไม่มีที่สิ้นสุด และหัวข้อที่จะยุติได้ยาก

วิญญาณ ก็สำหรับรับทราบ สัญญา คือ ความจำได้หมายรู้ สัญญานี้เอง เป็นเครื่องปิดบังใจให้หลงไหลไปตามสัญญา ฉะนั้น จึงต้องบังคับจิต บังคับใจของตัวเอง

การที่พวกเราทั้งหลายรู้เท่าไม่ทันสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้กำหนดในสิ่งทั้ง ๕ นี้ จึงไม่รู้ว่าการเกิดดับของคนเรานั้นมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นของที่ละเอียดมาก ยากที่จะกำหนดจิตให้ตั้งลงไปได้ การสู้รบตบมือกับกิเลสนั้น เป็นสิ่งที่ละเอียดและทำได้ยาก แต่ถ้าไม่มีการต่อสู้กิเลสที่มันย่ำยี้ตัวเราอยู่นั้น ก็เท่ากับพวกเราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ถึงแม้พวกเราจะบวชเข้ามาอยู่ใกล้พระพุทธองค์ ก็จะไม่มีความหมายนักบวชที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นผู้ต่อสู้หรือปราบปรามกับกิเลส ถ้าเราไม่มีการต่อสู้กับมัน ปล่อยให้มันย่ำยี้เราแต่ฝ่ายเดียวนั้น ตัวเราเองจะย่ำแย่งลงไปทุกที ผลสุดท้ายเราก็เป็นผู้พ่ายอมเป็นทาสรับใช้ของกิเลสใช้การไม่ได้

สำหรับการสู้รบตบตีกับกิเลส จิตใจ ของเราจะรู้สึกว่ามี ความทุกข์ยากลำบาก เป็นกำลังอย่างมากทีเดียว แต่ก็ขอให้พวกเราทำต่อและยอมรับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นนั้น ยอมรับกับความลำบากเพราะความเพียรพยายามของเรา เมื่อเรามีความท้อถอย *ทุกข์ ธุโม สงโฆจาตินานาโหนดมปิ วตฺถุโต คือให้ยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นอารมณ์* โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของพวกเรา ก่อนที่พระองค์จะทำลายวังของกิเลสลงได้อย่างราบคาบ พระองค์ก็ใช้อาวุธหลายอย่างหลายชนิดเข้าประหัดประหารจนกิเลสยอมจำนนต่อหลักฐาน ยอมให้พระองค์โขกสับได้อย่างสบาย ชันติ

พระองค์ก็นำมาใช้ เช่น พระองค์บำเพ็ญทุกกิริยา คือ การกระทำที่บุคคลทั้งหลายในโลกทำได้ยากยิ่ง เพราะต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวง จนเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ พวกท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาอยู่ป่าแล้ว ก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่นิยมอยู่บ้าน คลุกคลีด้วยหมู่ เพราะการคลุกคลีด้วยหมู่ จิตใจของเราจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆ ได้ง่าย โอกาสที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิ หรือทำให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้น ยากเหลือเกิน พระพุทธองค์ เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกิริยา พวกท่านปัญจวัคคีย์ ๕ รูปไปเฝ้าปฏิบัติพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยตั้งใจว่าเมื่อพระองค์บรรลุนิพพานแล้วจักบอกแก่เราก่อน เมื่อเรามาสันนิษฐานดูแล้วจะเห็นได้ว่า การคลุกคลี หรือการอยู่ร่วมกันหลายคนนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิ พระองค์ก็เลยต้องทำวิธีใดวิธีหนึ่งให้พวกปัญจวัคคีย์เกิดความเบื่อหน่ายแล้วจะได้หลีกหนีไปอยู่เสียที่อื่น พระองค์ต้องกลับมาเสวยพระกระยาหารอีก ทำให้ท่านเหล่านั้นไม่เชื่อมั่นในการกระทำความเพียรเลย ต้องหลีกหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อท่านปัญจวัคคีย์หนีจากท่านไปแล้ว พระองค์ก็ได้หาความเพียรทางใจให้อุกฤษฎียิ่งขึ้น จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกาลไม่นาน อันนี้ก็จะเห็นได้ว่า พระองค์ทำเป็นตัวอย่างไว้ให้เราดูแล้ว เราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ท่านก็ควรจะสำเหนียกและดำเนินตาม การทำความเพียรเพื่อทำลายกิเลส มันจะต้องลำบากทุกสิ่งทุกอย่าง การกินก็ลำบาก อดมีอดฉันมีก็ต้องยอมอด อดมันทำไม อดเพื่อปราบกิเลส กิเลสมันก่อตัวมานานแสนนาน หลากกับหลายกลบี่มาแล้ว จนเราสาหัส ตัว ตันตอ โคตร เหง้า ของมันไม่พบ นี่แหละท่านจึงสอนให้อยู่ป่าหาที่สงบแม้แต่ในครั้งพุทธกาล มีท่านพระเถระหลายท่านที่มุ่งหมายต่อแดนพ้นทุกข์ได้ออกปฏิบัติตนตรมานอนอยู่ในป่าในเขา และก็ได้อบรมมรรคเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนแต่เหตุในการบำเพ็ญของท่านเหล่านั้น ท่านทำกันจริงจัง หวังผลคือการหลุดพ้นจริงๆ ท่านสละเป็นสละตายมาแล้วทั้งนั้น ความทุกข์ยากลำบาก ทุกข์มากทุกข์น้อย ย่อมมีแก่ทุกคนในขณะปฏิบัติ

เราทำความเพียรก็ไปทุกข์อยู่กับความเพียร ทำนา ทำไร่ ก็ไปทุกข์อยู่กับทำนา ทำไร่ อันนี้เป็นของธรรมดา แต่จะทุกข์มาก ทุกข์น้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ฉลาดรู้วิธีการบ้างพอสมควร อย่างการทำความเพียร

ต้องเป็นผู้รักษาสัจจะ คือให้มีสัจธรรม ตั้งใจอย่างไรแล้ว อย่าทำลายสัจจะ
 สัจจะเมื่อตั้งให้ถูกต้องตามอรรถตามธรรมแล้วจะเกิดเป็นพลังของจิตอย่าง
 ดียเยี่ยม พวกเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาสู่สมรภูมิรบด้วยกันเช่นนี้แล้ว
 ต้องตั้งหน้าตั้งตาถอดถอนสิ่งที่ป็นข้าศึกต่อตนด้วยกัน อย่าถือว่าเป็นเรื่อง
 ง่าย ๆ ถ้าถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้ว กิเลสมันจะหัวเราะเยาะดูถูกพวกเรา
 ทุกข์เพราะการทำความเพียร มิใช่ทุกข์ที่ไม่มีผล เป็นทุกข์ที่ท่าลงไปแล้ว
 คึดค้ำ เราอย่าไปทอดลอย จงอดทนต่อสู้ อุปสรรคต่างๆ การปราบปราม
 กิเลส ก็คือการแก้ความไม่ดี ที่สถิตย์อยู่ภายในตัวของเรา จึงต้องทำด้วย
 ความเพียรของบุรุษ ทำด้วยความตั้งใจตั้งใจจริง ๆ ทำด้วยความพากเพียร
 จริง ๆ หนักก็สู้ เบาก็สู้ เช่นเดียวกับเรือดกน้ำ เราต้องพยายามแหวกว่าย
 ช่วยตัวเอง กำลังวังชามีเท่าไร เอามารวมกันหมด เพื่อจะเอาตัวรอด จน
 กว่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อไม่ไหวจริงๆ จึงจะยอมจมน้ำตาย หากมีกำลังเพียง
 พออยู่ตราบใด จะไม่ยอมจมน้ำตายเป็นอันขาด อันนี้ก็เช่นเดียวกันการจะ
 ทำความเพียรเพื่อหลุดพ้นนั้นจะทำหละหละไม่ได้ ต้องทำจริงๆ จังๆ
 จึงจะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เรามาอยู่ร่วมกันมากท่าน
 หลายองค์ จงประพฤติตามธรรมตามวินัยอย่างเคร่งครัด อย่าเป็นคนมัก
 ง่าย วันหนึ่งคืนหนึ่ง ผ่านไป ผ่านไปอยู่เรื่อยๆ สังขาร ร่างกายนับเวลา
 ที่จะผ่านไปๆ โดยลำดับ พวกเราอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปเฉยๆ ต้องให้
 มันผ่านไปด้วยการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดสิ่งปลอม
 แปลงนั้นออก ให้เหลือแต่ของจริง คือแก่นแท้ของธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง
 คือการหัด ภาวนา ควรจะทำให้เกิดให้มีอย่างแท้จริง งานอย่างอื่นเราก็เคย
 ต่อสู้มาแล้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ต่อสู้กับงานหนัก งานเบามาแล้ว จนกระทั่ง
 เวลาผ่านมาจนบัดนี้ เราก็ทำได้มาเรื่อยๆ แต่เวลานี้เราจะฝึกหัดทำ
 ภาวนา คือการทำจิตใจโดยเฉพาะ และการทำภาวนานี้ ก็เป็นงานที่จำเป็น
 จะต้องทำเช่นเดียวกับงานชิ้นอื่นๆ หรือควรที่จะทำให้หนักยิ่งไปกว่างาน
 อื่นๆ เสียอีก เพราะเป็นงานหนักและละเอียดกว่างานทั้งหลาย

การทำภาวนาแรกๆ จิตของเราย่อมกวัดแกว่งดิ้นรน ล้มลุกคลุก
 คลาน เป็นของธรรมดาเพราะจิตยังไม่เคยกับการภาวนามาก่อน จึงถือได้
 ว่า การภาวนาเป็นงานใหม่ของจิต ถึงจะยากลำบากแค่ไหนเราต้องฝืน

เพื่อที่จะจุดกระชากลากจิตที่กำลังถูกกิเลสย่ำยื้ออยู่นั้นให้พ้นภัยอันตรายให้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรทำอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ในโอกาสต่อไปนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะพากันมาบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจ อันเป็นจุดหมายปลายทางให้เกิดความสุข ความสมหวังขึ้นภายในใจของตัวเอง ด้วย "จิตภาวนา" หนึ่งอย่างบ้าง ลำบากบ้างก็ทนเอา การปล่อยให้จิตคิดไปโน่นแ่งต่างๆ ตามอารมณ์ของจิตนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมา นอกจากไปเกี่ยวเก็บรวบรวมเอาความทุกข์ ความร้อนจากอารมณ์ภายนอก มาเผาผลาญจิตใจของตนให้วุ่นวายเดือดร้อน ไม่ขาดระยะเท่านั้น ท่านกล่าวว่า *สมาธิก็คือการทำใจให้สงบ* สงบจากอะไร *สงบจากอารมณ์* เครื่องก่อวุ่นทั้งหลาย เมื่อไม่มีอะไรมารบกวน ถ้าเป็นน้ำก็จะใสสะอาด ดุจน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ยังไม่มีอารมณ์ภายนอกมารบกวน ก็จะเป็นจิตที่ใสสะอาดหมดจด แต่ขณะนี้จิตของเราถูกกิเลส หรืออารมณ์ภายนอกเล่นงานแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว แต่เราจะมาฝึกเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ภายนอกเหล่านั้น การทำนั้นต้องค่อยๆ ทำค่อยๆ ไปจะกำหนดเอาไว้วันนั้น เวลานั้น จะเกิดผลแน่นอนนั้น ย่อมไม่ได้ เพราะการทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ภายนอกนั้น ต้องใช้เวลาพอสมควร ยิ่งถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อน จะเป็นการลำบากมากทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่เลิ่ววิสัยที่เราจะทำได้ในขั้นแรกของการอบรมจิตนั้นท่านสอนให้ยึดเอาข้ออรธ ขัธธรรมบทโดยบทหนึ่งมาเป็นอารมณ์ บทใดก็ได้ สำหรับเป็นเครื่องกำกับควบคุมใจ ไม่เช่นนั้นจิตจะส่ายกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างๆ ที่เราเคยชินกับอารมณ์นั้นๆ แล้วก่อความทุกข์ให้เป็นที่เดือดร้อนอยู่เสมอ ท่านจึงสอนให้นำบทธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นอารมณ์ เช่นเราภาวนาบริกรรมว่า พุทโธๆ ธัมโมๆ หรือสังโฆๆ หรือจะกำหนดให้มี อานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปด้วยก็ได้ เช่น จะบริกรรมว่า พุท เข้า โธ ออก ดังนี้ คำว่าเข้าออก ก็คือหมายกำหนดกลองลมนั่นเอง หายใจเข้า ก็กำหนดว่า พุท หายใจออกก็กำหนดว่า โธ ดังนี้ และในขณะที่บริกรรม เราต้องมีสติควบคู่ไปด้วย เมื่อเรามีสติตามระลึกอยู่โดยการเป็นไปติดต่อกันโดยลำดับ จิตก็ไม่มีโอกาสจะแว่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอก จิตก็จะค่อยๆ เข้าสู่ความสงบโดยลำดับ จิตในขณะนั้นจะมีความสงบมากในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิง วุ่นวาย กาลเวลาและสถานที่จะไม่มีเลย ใน

ขณะนั้น จิตจะสงบอย่างเดียว เพราะจิตที่สงบจะไม่สำคัญมันหมายติดอยู่กับสถานที่ กาลเวลาที่ไหนเลย มีแต่ 'ความรู้' ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้น นี่เรียกว่า ความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนา จะเรียกว่าเป็นผลจากการภาวนาก็ได้

เราอยู่ในโลกนี้ เราต้องอยู่ให้ฉลาดประกอบด้วยปัญญา ตัวเรารู้ว่าเราปฏิบัติผิดไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามแก้ไขที่ตัวเราให้ถูกต้อง คือเราต้องหาอุบายวิธีอยู่เสมอว่า ทำอย่างไร ตัวเองจึงจะอยู่ให้เป็นสุขไม่ทุรนวายใจ อันนี้ สำคัญมากทีเดียว สิ่งทั้งปวง พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่า 'ถ้าใครละความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือ กำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงเสียได้ ผู้นั้นจะพบเห็นพระนิพพาน พระนิพพานอยู่เหนือความโลภ โกรธ หลง ท่านว่าอย่างนี้ ความโลภ โกรธ หลงเป็นรากเหง้าของโลก ชาติใด ภาษาใด ก็มีสิ่งทั้งสามนี้ทุกคนหนีไม่พ้น มีปัญหาอยู่ว่า ถ้าทุกคนมีกันแล้วอย่างนี้จะทำประการใดดี ไม่คิดจะละสิ่งเหล่านี้บ้างหรือ บางคนถ้าจะละมันออกไป ก็ยังเสียดายมันอยู่ ถือว่ามันเป็นมิตรที่ดีต่อเราอยู่ไม่ยอมให้มันดีตัวจากเราเลย อันนี้ก็ได้อีกว่า เราไ้กว่ากิเลส ปล่อยให้กิเลสเป็นนายเรา

ต่อไปนี้ขอให้พวกเรามาร่วมใจกันต่อสู้กับกิเลสอันเป็นรากเหง้าของโลกนี้ ผมกำลังจะพาพวกท่านทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่นี้ แอนตีกิเลส ไม่ยอมให้กิเลสมันขึ้นบ้าน แต่พวกเราอย่าพากันประมาท เฉลอเมื่อไรมันเล่นงานเราเมื่อนั้น จงมีสติรักษาจิตให้ดี ตามรู้จิตอยู่ตลอดเวลา อย่าพากันขี้เกียจ มักง่ายเห็นแก่กินแล้วนอน อันจะเป็นการเลี้ยงกิเลสอยู่โดยไม่รู้ตัว เมื่อมันสมบุรณ์มีกำลังพร้อมเมื่อใด มันจะเล่นงานเรา เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นมันเสียก่อน

สำหรับการอบรมธรรมะในวันนี้ ก็เห็นว่าดีก็พอสมควร จึงขอจบลงแค่นี้

แถวหลัง

พระอาจารย์ผั่น อจจโร, พระอาจารย์ขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)

แถวกลาง

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

แถวหน้า

พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต, พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺญ

พระอาจารย์บัว สิริปัญฺโณ, พระอาจารย์อนสา สุขกาโร

ทุกขสัจจ์

พระธรรมเทศนา ของ

พระอาจารย์ขาว อนาลโย

ร่างกายที่อาศัยอยู่นี้ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก, เหมือนกันทุกคนนะแหละ. สัพเพธรรมานันตตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร. ก็แม้ร่างกายนี้แหละ. หמדก่อนเท่านั้นเป็นตัวสมุทัย, เป็นเหตุให้ยึดถือ. นั่นแหละอัสมิมานะ. คนถือเราว่าตัวตน. นั่นแหละอันนี้แหละ. ความมานะนี้แหละคือความว่าเขาวัวเรา. พระพุทธเจ้าว่าอัตถภาพสังขาร. มันหลงสมมุติ. ท่านให้พิจารณาให้รู้. ให้รู้ทุกขสัจจ์ ทุกขังอริยสัจจ์ ปริญญะญันติ เมภิกขเว. ทุกขสัจจ์ควรกำหนดให้มันรู้. ทุกขังอริยสัจจ์ ปริญญัตตันติเม ภิกขเว. อันนี้แหละให้ศึกษาหาเหตุมัน. เส้นผมก็ทุกขสัจจ์. ความเกิดเป็นหญิงเป็นชาย, ว่าเขาวัวเรา. อ้ายก่อนนี้มันเกิดมาจากไหน. ต้องสาวหาเหตุมัน. มันเกิดมาจากต้นหานี้แหละ. นั่นแหละจึงให้ถอนต้นหาให้ละต้นหา, ให้ละทั้ง, ให้สละ. ครั้นมันรู้จักแล้วมันก็จะละ. เรื่องทุกขสัจจ์นี้ให้มันรู้. พิจารณามันทั้งนอกทั้งใน. หรือจะออกพิจารณาผมนเล็บฟันหนัง, อากาธสามสิบสองนะกระจายออกทุกส่วนๆ แล้ว, มันเหลือเป็นคนใหม่. บ่มีคนแล้ว. กำหนดออกไปๆ จนเหลืออายตนะของมัน. บัญญัติ, ความสมมุติ, สมมุติคือขันธ, รูปขันธ, เวทนาขันธ, สัญญาขันธ, สังขารขันธ, วิญญาณขันธ, รูปขันธคือธาตุสี่ประชุมกันเป็นรูปขันธ. ถ้ามีรูปก็มีเวทนาเกิดขึ้น. ต่อไปผัสสะมันต่อกันเกิดขึ้น. พระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอื่น, ให้พิจารณาที่นี้. หมดก่อนของเขาของเราที่แหละแม่นก่อนธรรม. อย่าไปหาที่อื่น. อย่าไปพิจารณาที่อื่น. มันไปยึดไปสร้างไปเสีย, มันจะเป็นเหตุให้เจ้าของติดอยู่. ให้พิจารณาอันนี้. ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านั้นแหละ, ท่านแสดงไว้, สัมมาทิฐิความเห็นชอบก็เห็นกายนี้แหละ. ให้พิจารณากาย. นี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์, ไปสู่ที่อันบรมสุข, สุขอันเนรมิตไสตน. อย่าไปหาที่อื่น. พระพุทธเจ้า

ว่าแม่ฉันนี่แหละ. ให้มันเห็น. นอนกอดอยู่แท้งๆ หมดทั้งวัน. ถ้ามันไปยึดตัว ยึดตนอยู่ มันไม่ได้ไปพระนิพพานดอก. ละว่าเราว่าเราว่ากว่ามันเสีย. พระพุทธเจ้า ว่าอันนี้มาสมมุติว่าเป็นตัวตนเราหมดทั้งก้อน, ให้พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ ให้เห็นเป็นอนิจจัง, ทุกขังอนัตตา, พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ อสุภัง. ไม่ให้เห็นเป็นสภาวะความงามความดีความมั่นคง. มันเห็นนี่แหละมันจึงเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายต่อร่างกาย, เบื่อต่อความเป็นไปของมัน. มันเกิดมาแล้ว มันก็มีความแค้นรำคร่า, มีพยาธิเบียดเบียน, มีมรณะความตาย, พลัดพราก จากกัน, โสกะ ความโสกพิไรรำพัน. มีโทมนัสความเสียใจ, ความคับแค้นใจ, ความขัดข้อง. เมื่อเกิดมาก็เป็นทุกข์. พิจารณาทุกขสัจจ์นี้ให้มันเห็นความจริง. ความพลัดพรากความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์. นี่เนื่องจากทุกข์ทั้งหลายมันมารวมอยู่ชั้นทั้งห้า, ปัญจอุปาทานักขันธาทุขา. ชั้นทั้งห้าเป็นที่ประชุมรับภาระของฐะของหนัก. ท่านว่าชั้นทั้งห้าเป็น ภาระอันหนักหน่อ. เมื่อวางภาระแล้วก็สุขเท่านั้น, คือวางร่างกายของตน. ก็ให้พิจารณาเห็นทุกข์นี้เสียก่อน. พอเห็นทุกข์แล้วก็ให้สาวไป. อันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. มีกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามวัตถุ. ความใคร่ก็คือความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้ว. อยากเป็นผู้ดีมีลาภมียศนั่นแหละ เรียกว่าภะ, ความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้ว. อยากเป็นผู้ดีมีลาภมียศนั่นแหละ เรียกว่าภะ, ความอยากเป็นอยากมีนั่น. วิภาวะ ความไม่ชอบ อารมณ์ที่ไม่ชอบเรียกว่าอนิฏฐารมณ์, อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ, เกลียดชังผมหงอก ฟันหัก, เกลียดชังหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว, ความเสื่อมของอายุของตน, ความเสื่อมลาภยศสรรเสริญทรัพย์. ครั้นเห็นอันนี้ก็เพียรละเพียรถอนมัน. เอ, มันเป็นเพราะอันนี้. มันเป็นเพราะอยากนี่แล้ว. ความอยากมันมาจาก ความโง่ความไม่เข้าใจ, ความเป็นตนเป็นตัว, นี่เรียกว่าอวิชชา. เราคือ อวิชชา. พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนวิชา, เปรียบเหมือนผู้ก่อการึกของ ทารก. ทารกนั้นเป็นที่รักของบิดามารดา, มารดาเป็นผู้ทำนุบำรุง, ทารก ก็เป็นสุข, คือตัณหา, ความรักใคร่ความชอบใจ, เป็นผู้รักษาสนองความสุข, ทารกก็เจริญขึ้น, เจริญขึ้นไป. ครั้นเห็นสิ่งเหล่านี้, 'สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดตัณหา, กามตัณหา, ภะตัณหา, วิภาวะตัณหา, เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมัน ก็เป็นทุกข์, ตัณหาที่มันเกิดอยู่ที่ไหน, มันตั้งอยู่ที่ไหน. ต้องค้นหามัน. นั่นแหละบ่อนมันเกิดบ่อนมันตั้งอยู่. บุคคลจะดับตัณหาจะดับที่ไหน. บุคคล

จะละดับหาละที่ไหน. จะดับดับหาละดับที่ไหน. ดับหาละดับที่ไหนให้ดับที่นั่น. โบราณเพิ่นว่าไฟเกิดขึ้นที่ไหน. เอาน้ำมาราดที่นั่น, ดับที่นั่น. ไฟดับหามันเกิดขึ้นที่ตน, ดับนี้ปล้อยนี้, วางนี้. เกิดขึ้นที่มานะ. เกิดขึ้นที่ชีวหา, เกิดขึ้นที่กาย, เกิดขึ้นที่ใจ. มันเกิดขึ้นที่นี้. ก็ต้องดับที่นี้, ต้องให้เห็นที่นี้. เกิดขึ้นที่ไหนอีก. เกิดขึ้นที่รูป, เกิดขึ้นที่เสียง. เกิดขึ้นที่กลิ่น, เกิดที่รส, เกิดที่โผฏฐัพพะ, เกิดที่ธรรมารมณ์, เกิดที่ไหนอีก. เกิดที่จักขุวิญญาณ. วิญญาณความรู้, โสตวิญญาณ, ขานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, มโนวิญญาณ. เกิดขึ้นที่นี้. มันเกิดขึ้นนี้มันมาจากสาเหตุไหน. มันเกิดมาจากความกระทบ, กระทบทางตา, ทางหู, ทางจมูก, ทางลิ้น, ทางกาย, ทางใจ, เวทนาเกิดขึ้นจากรูป, จากจักขุสัมผัส. ชิวหากระทบกับรส, ชิวหาสัมผัสเกิดเวทนา. กายเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสทางกาย. เวทนาเกิดขึ้นทางมโน, จากสัมผัสทางใจ, ความอ่อนนึ่กไปตามอารมณ์. อือ, มันเกิดขึ้นที่นี้อยู่ที่นี้แหละ. มันอยู่ตอนอายตนะ. มันจะเกิดขึ้นต่อๆ ขึ้นไป. รูปสัญญา, โสตสัญญา, ขานสัญญา, ชิวหาสัญญา, โผฏฐัพพสัญญา, มโนสัญญา. รูปสัญญาเจตนาเป็นทุกข์ของโลก. โสตสัญญาเจตนา, ขานสัญญาเจตนา, ชิวหาสัญญาเจตนา, กายสัญญาเจตนา, โผฏฐัพพสัญญาเจตนา, ที่มันเกิดขึ้นเพราะความสุขของรูป, ของเสียง, ของกลิ่น, ของรส, รูปดับหา, เห็นรูปเกิดดับหาขึ้น, เป็นทุกข์ โสตดับหา, ขานดับหา, ชิวหาดับหา, โผฏฐัพพดับหา, มโนดับหา, ความกระทบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะของธรรมารมณ์ยึดเอาละ. นี่แหละดับหา มันเกิดขึ้น. เรา รู้จักบ่อนมันเกิด, เราจะละอย่างไรละ, ถอนอย่างไรละรู้จักบ่อนมันเกิดแล้ว. เมื่อมันเกิดขึ้นที่หู, บุคคลจะดับดับหา, ดับที่ไหน. ดับที่หู, ที่ตา, ที่จมูก, ที่ลิ้น, ที่กาย, ที่ใจ, ดับรูป, ดับตา. ดับหู. ดับจมูก. ดับลิ้น. ดับสัมผัส. ดับธรรมารมณ์. ต้องดับอันนี้ไม่ใช่ดับอันอื่น. เกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่น. เกิดขึ้นที่นี้. เกิดขึ้นจากอายตนะภายใน. เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอก. เกิดจากจักขุสัมผัส, โสตสัมผัส, จากจักขุวิญญาณ, โสตวิญญาณ, ขานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, โผฏฐัพพวิญญาณ, มโนวิญญาณ. ดับที่นั่น. เว้าซื่อๆ ว่าเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ, ดับสนิทแล้ว, ไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงแล้ว, ใจได้ละวางแล้ว, ตัดได้หมดแล้ว, แจ้งประจักษ์, ดับสนิทแล้ว. เราได้ทำให้เกิดให้มีแล้วซึ่งมัตถคสมังคี, ทำให้มันแจ้ง, มรรคมืองค์แปด, ทำให้แจ้งให้บริบูรณ์

จิตของเราเมื่ออบรมไปแล้วมันลง, มันสงบ, มันหมดเรื่องความ
 เว่า. อันนั้นแหละมันจึงรู้ว่าเราจะเอาสัญญานี้, เราเอาสัญญานี้แหละพิจารณา
 ร่างกายของเรา, พิจารณาไปๆ มันจึงจะเกิดญาณทัสนะ, ความรู้ความเห็น
 ตามความเป็นจริง. มันแจ้งประจักษ์, เบื้องต้นเราก็นำพิจารณาใช้สัญญานั้น
 แหละ. ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านว่ามันจะต้องเอาโลกีย์นั้นมาใช้เสียก่อน. พระ
 พุทธเจ้าก็เอาโลกีย์นี้แหละใช้เสียก่อน, มันจึงได้สำเร็จถึงโลกุตระพอดี.
 โลภะเป็นเหตุ, โลภะเป็นรากเป็นเค้า, ค้นคว้าสังขารร่างกาย, ผมนขนเล็บ
 ฟันหนัง, ค้นคว้าพิจารณาไม่ให้ขาด, ให้มีสติสัมปชัญญะประจำ, ให้มันรู้จิต
 มีราคะก็ให้มันรู้, หายราคะก็ให้มันรู้. เอาประจำอยู่นั้นแหละ. จิตมีโทสะก็
 ให้มันรู้. จิตหายโทสะก็ให้มันรู้, หายโมหะก็ให้มันรู้. จิตหดหู่ก็ให้มันรู้. จิต
 ผุดผ่องก็ให้มันรู้. มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใด. จิตเราเป็นสมาธิ, ได้ฌาน, ฌาน
 อุปจาระ, ฌานขณิกะสมาธิ, อุปจาระสมาธิ. จิตเป็นรูปาวจรก็ให้รู้, จิตไม่
 เป็นก็ให้รู้, ให้มีฌาน. จิตเป็นอสังขะไม่เป็นอสังขะก็ให้รู้. จิตมีฌาน, ปฐมฌาน,
 ทุตติยฌาน, ตุตติยฌาน, จตุตถฌานก็ให้มันรู้. จิตเป็นสมาธิก็ให้มันรู้. จิตไม่
 เป็นสมาธิก็ให้รู้. ให้กำหนดจิต, พิจารณาจิต, เอาประจำอยู่อย่างนี้. มันก็
 บ่พ้นไปได้ดอก. ครั้นเราตั้งใจอยู่แล้ว, ได้หนึ่งเดือน, สองเดือน บ่พอ.
 ให้มันตายเสีย. ปฐมฌาน, ทุตติยฌาน, ตุตติยฌานให้รู้จัก. ทำความเพียรเอา
 มันอยู่นั้นแหละ. บทมันรู้มันจะรู้ป็นจตุตถฌานไปซื่อๆ นู่น, จะรู้เมื่อมัน
 สงบ, มันบ่มีต้นไม้วัวเขาเถาวัลย์ธรรมชาติภูเขาที่ไหนไม่มี, มีแต่แผ่นดิน
 กับครอบฟ้าจางปางอยู่ชั้น. อันนั้นแหละจิตมันรวม, บริสุทธิ์แล้ว ครั้นมัน
 เห็นอย่างนั้นแล้ว, มันบ่มีคน, บ่มีหยัง. บะมีหยังหมดสัญญาแล้ว. อากาสาณัญ-
 ายตนะ นี้, เลยขึ้นไปบ่มี มันจะกลับมันจะเอากันอีก.

อยู่บ้านผือ, ไปมันทุกมือ. ไปพรหมโลกนั้นแหละ. ไปสวรรค์ก็ไป
 มื่อนั้นแหละ. ไปมันทุกวัน. อยากวันไหนก็ไปวันนั้นแหละ. อันนี้มันสุดแต่
 คนแล้ว. เห็นแจ้งชัด. มันจะขึ้นไป. ความทุกข์มันจะเห็นไม่มี. เหมือนกัน
 กับจุดตะเกียงเจ้าพายุ, แดงโร้อยู่ยังงั้นแหละ. มันสงบลงไปแล้ว, ไม่มีหยัง
 แล้ว. แต่เราไปเกิดแต่วิญญูณมันก็บ่ดีแล้ว. แล้วบ่เป็นหยังบ่มีหยังว่ายัง
 งั้น มันก็บ่ดีแล้ว. มันต้องค้นคว้า, จิตเราสงบ. มันสงบดีแล้วบ่มีหยังๆ
 ว่ายังงั้น มันก็ไม่ว่าง. มันต้องค้นคว้า. มันสว่างเต็มโลกแ่นะ, มันสว่างก็
 เห็น. ก็ค้นคว้าหาสิ่งของได้. ไม่จุดไฟมันมืด. ไม่มีดวงไปมันก็มี, บ่เห็น

หยิ่ง. จะเก็บข้าวเก็บของเรตต้องจุดไฟเจ้าพายุขึ้นเราจึงหาเจอ. บ่จุดมันก็ตะเกียงซ้อๆ. นี่ก็เข้าใจว่าดวงไฟมันมืดคือซีเซมมา. มืดก็ต้องขัดเอาเซมมาออก. บ่ขัดออกจุดไปนานๆ มันก็มัวหมองไม่สว่างแล้ว. จิตของเราครันไม่สงบแล้วก็มืด. ถ้าไม่มีสิ่งที่หมักหมมให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็สว่าง. สว่างแล้วเราก็ค้นคว้า. ท่านจึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเสื่อมประภัสสร. แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้ามาหมักหมม, จิตมันจึงขุ่นมัวไป. จะเปรียบเหมือนกับแก้วหรือเพชรนิลจินดาที่เกลือกกลั้วอยู่กับฝุ่นธุลีกับพื้นแผ่นดิน. บุคคลผู้ฉลาดมาตรวจว่ามีเพชรพลอยมีบ่อทองคำที่นี้. เขาจะมาขุดขึ้น, เอามาเจียรใน, จึงเป็นทองคำธรรมชาติเป็นเพชรเป็นพลอยอันใส. เราต้องตั้งต้นตรงนี้เสียก่อน. ธุลีมันก็มีอยู่. จิตเดิมมันมีอยู่. ตั้งใจอยู่. แต่ว่ามันเอาสมมุติเข้าไปใส. มันหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วแต่ละมันมีดมันดันมีแต่ฝุ่นธุลี, มีโคลนมีตมเกลือกกลั้วอยู่, ใช้การบ่ได้. ก็เห็นตัวอยู่ชัดๆ. จิตของเราก็อย่างนั้นแหละ. เมื่อจิตของเราขัดเกลาค็ดแล้วเพื่อไม่ให้มันหลง, ขัดอยู่ทุกวี่ทุกวัน, ไม่ให้ทุกข์เข้ามาขุ่นมัวหัวใจ, รักษาใจให้มันสว่างอยู่. จิตตั้งทันตั้ง สุขาวัง จิตขัดดีแล้วอบรมดีแล้ว, มีแต่ความสุข. มันสุขก็มั่นจิตเท่านั้นแหละ. มันจะรู้สึกได้. กายมันเป็นไปตามเรื่องของมันนั้นแหละ. มันก่อนพยาธิมืดทั้งก่อน, ไม่มีดีสักก่อน. ใจมันไปหมักหมมกับอะไรต่ออะไร. เอามาเป็นอารมณ์. อยู่แต่มันอันเดียวเท่านั้นปียัดอันใดถ้ามันเห็นโทษแล้ว. เวลาไม่มีอะไรมาเกลือกกลั้วปะปนแล้วมันก็ใสอยู่นั้น, ก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นแล้ว. ใจอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้น, ก็ใสอย่างนั้น.

เวทนา, ร่างกายมันเป็นธรรมดา, มันเป็นรังของโรค, เป็นก้อนโรคตั้งแต่ไหนแต่ไรมา. มันเป็นอย่างใดก็ไม่มีความหวั่นไหว. พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็ไม่มีมีความหวั่นไหวเวลามันจะเป็นไป. ร่างกายแล้วแต่มันจะเป็นไปตามเรื่องของมัน. หน้าที่ของเขาทุกขังอยู่นั้นเวทนาย่อนั้น. เกิดเวทนาให้ฝึกหัดพิจารณาโลกธรรม. รูปอันนี้เราได้มาดีแล้ว. เมื่อมันชำรุดทรุดโทรมไปพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อมัน. มันจะเสื่อมลาภให้มันเสื่อมไปตามวิสัย, ใจเราไม่เสื่อม, ความนิทานก็มันลมปาก. ครันรู้เท่าแล้วจิตไม่กระวนกระวาย, จิตไม่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้ว, มันก็สุขเท่านั้นแหละ. ความทุกข์กายเกิดขึ้นถ้ารู้เท่ากันแล้วจิตก็ไม่หวั่นไหว. อสัณห์วิรูชัง, ไม่มีกิเลสเครื่องมลทินจะตามได้, ไม่มีความโสโครกเศร้าต่อ

ความเสื่อมของร่างกาย. ความเสื่อมลาภ, เสื่อมยศ, ความนิทา, ความสรรเสริญ, มีความรู้สึกเป็นปกติ, นี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เท่าโลก. รู้เท่าแล้วไม่มีความทุกข์ใจ. ครั้นไม่รู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็มีความหวาดเสียว, มีความสะดุ้งอยู่กลัวอยู่. บรู้เท่า. ยันมันก็บ่หายดอก. ไม่รู้เท่าแล้วมันก็มาเกิดอีก. ถ้ามันมาเกิดเป็นมนุษย์มันได้สร้างบารมี. ถ้ามันไปเกิดเป็นอื่นละ, โอ, เป็นอสุภะอสุภังกลับชาติเป็นมนุษย์. พระพุทธเจ้าสร้างบารมี. ท่านขึ้นไปอยู่พรหมโลกป็น, ไปอธิษฐานให้มันดับเสีย. ครั้นอธิษฐานว่าดับเสีย. มันไม่ได้เกิดมาสร้างบารมี. มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละ. มนุสสปฏิลาโก, เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐ, เพราะได้สร้างบารมี. เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบาปเจ๊ๆ, มันก็บ่มีลาภแล้ว. อย่าสร้างบาปใส่ตน. เกิดมาเป็นลาภแล้ว, รีบสร้างบารมีเสีย.

ไปอยู่ที่ใด, ยันมันจะตายเสีย. เราตั้งใจแล้วเราตั้งสัตย์อธิษฐานแล้ว. ยังไงมันก็จะให้เป็นชาติสุดท้ายในชาตินี้. การเกิดของเรา, เป็นหรือไม่เป็นก็ตาม, เราจะทำความเพียรอยู่นั้นแหละ. แม้มันจะตายก็เหี่ยวไปเหี่ยวมาอยู่นี้. ทำมันอยู่นั้นแหละจนตาย, ถ้ายังไม่พ้นทุกข์. ก้อนนี้ก้อนตาย. เกิดมาก็มาพากันตายเสีย. แบกทุกข์อยู่อย่างเรา, เข้าป่าเข้าดงไปซื้อๆ. เกิดมามีแต่ตายเท่านั้นแหละ. เราไม่ประมาท, ได้ตั้งใจทำคุณงามความดีแล้ว, ตายมันจะไปทุกข์รี. อย่าทำบาปทำชั่ว. อย่าเห็นแก่ปากแกล่ท้อง. อย่าเห็นแก่หลังแกล่นอน. เราสร้างความดีใส่ตนไว้. ความทุกข์ยากลำบากบ่มี. ความสบายใจก็แม่นเราสร้างให้ตน. ผู้อื่นบ่ได้สร้างให้. จะดีก็แม่นตนสร้างใส่ตนเอง. จะชั่วก็สร้างใส่ตนเองดอก. พระพุทธเจ้าสอนให้ทำดี, ให้กายดีวาจาดีใจดี, อย่าเป็นกายสกปรกใจสกปรก. ให้ใจสะอาดกายสะอาด. นั้นแหละให้รักษาศีล. ให้นึกว่าเราเป็นอะไร. เราเป็นพระเนื้อ. เราเป็นเถรเนื้อ. ได้มาเจอศาสนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า, เป็นของเย็น, อยู่เย็นเป็นสุขนะ.

ไปอยู่อำเภอทำน้อยนั้นบ้านผิอนั้นแหละ, เราจะตายอยู่นั้น. ตากแดดตากฝนตากลมอยู่นั้น. ให้มันตายอยู่นั้นที่อำเภอนั้น. เราพูดว่าเป็นแต่พระ, ให้พากันตายอยู่นอกสมมุติ. อย่าให้มันตายในสมมุติ. นอกสมมุติหมายถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น. ผู้ปฏิบัติตามก็มีความเยือกเย็น, ไม่มีความเดือดร้อน. ตายอยู่ป่าขาด, ป่าทง, ป่าแก, มันฮ้อน. ตามตัวก็

มีแต่หนอน. ตายอยู่ป่าขาดป่าทุ่งมีแต่ทั้งเสียนั่นแหละ. อย่าลืมตน, ให้
 สำนึกตน, ให้ดูตน, อย่าไปดูอื่น. อย่าฟังโทษผู้อื่น. ใครทำไม่ดีก็เป็นโทษ
 ของเขาโทษของผู้อื่น. จะได้รับทุกข์ก็แสนตน. ได้รับความสุขก็แสนตน.
 เขาทำดีเขาก็ได้รับความสุขของเขาเอง. ให้ดูตน. ดูทุกอิริยาบถ. ยืนเดิน
 นั่งนอน. ให้ฝึกตน. ให้มีสติกับตน. ให้เร่งทำเมื่อร่างกายให้อากาศ, เมื่อ
 ร่างกายยังติดอยู่, ยังแข็งแรงอยู่, ทำความเพียรก็ได้อยู่. ครั้นแก่มากหรือเรา
 นี้ก็บั้นแล้ว. ได้รับทุกข์ยากทั้งหลายก็ไม่ได้. เครื่องมันเก่าแล้วจะทิ้ง. หรือ
 มันไปกับเจ้าของชื่อ ๆ ก็ทำท่าจะล้มแล้ว. แต่น้อยแต่หนุ่มก็กำหนด. เดียว
 นี้เราเป็นพระ. เดียวเราเป็นเณรแล้ว. ต่างจากพระวาสธรรมดาแล้วเพราะ
 มีผ้าเหลืองนั้น. เราต้องมีความสำรวมมีความระวังอย่าให้ใจคะนองสนุกสนาน
 ไปในอารมณ์มีกามารมณ์, ต้องหักห้ามมึสติดอย่าไปปล่อยตามอารมณ์. ให้
 ขะมักเขม้นทำความเพียรภาวนาพุทโธแล้วให้มีสติสำรวมใจอยู่. เอาอิทธิบาท
 สี่. ตอนเช้าให้มีสำรวม, ภายหลังจัดตั้ง. กลางวันให้มีสติระวังกายให้
 เป็นสุจริตให้วาจาเป็นสุจริตให้ใจเป็นสุจริตอยู่. คำมาก็ให้กายวาจาใจเป็น
 สุจริตอยู่. ให้เดินจงกรม, นั่งสมาธิ. ให้ชำระนิวรณ์ธรรม, คืออารมณ์, กาม
 ฉันทะ, พยาบาท, ถีนมิทธะ, วิจิกิจฉา, อุทธัจจะ-กุกกุจจะ. ให้ชำระอันนั้น
 เสียให้จบบริสุทธิ. ชำระจิตของเราให้มันออกจากนิวรณ์อันนี้อย่าไปเกี่ยวข้อง
 กับอันนี้, ให้จบบริสุทธิ. ยามใดก็ชำระอันเดียวกันแหละ. ครั้นชำระอันนี้จิต
 ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์, ไม่มีราคะโทสะโมหะมาเกือกกแล้ว, จิตไม่เศร้าหมอง
 แล้ว จิตบริสุทธิผุดผ่อง. จิตบริสุทธิแล้วอยู่ที่ใดก็มีความสุข. ทำการงานอยู่
 ก็มีความสุข. ความสุขติดตามผู้นั้นไปเหมือนกันกับเงาตามตนไปอยู่ทุก
 อิริยาบถยืนเดินนั่งนอน, เพราะชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ. ใจเศร้าหมอง
 ไม่ดีละก็มันก็เป็นทุกข์อยู่นั้น. ความทุกข์ติดตามผู้นั้นไป. ทำการงานก็ไม่มี
 ความสุข. พุดอยู่ก็ไม่มีความสุข. ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนกันกับ
 กงล้อติดตามรอยเท้าโคไป. แยกก็ทับคอมันไป. มานสาเจ ปทุสเรนะ.
 มนะคือใจ. ครั้นราคะ, โทสะ, โมหะ, โลภะประทุษร้ายแล้ว, ผู้นั้นจะพุดอยู่
 ก็ดี, จะทำการงานอยู่ก็ดี, ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนกงล้อติดตาม
 รอยเท้าโคไปอยู่. มนะสาเจปสันเนนะ จิตใจของผู้ใดอันโทษไม่ได้ประทุษ
 ร้ายแล้ว, จิตใจผ่องใสแล้ว, ความสุขย่อมติดตามเขาไปอยู่เหมือนเงาเทียม
 ตน. ถ้าหากเราไม่มีธุระไม่มีการอันหยั่ง, ชำระจิตของตนอยู่นั้นแหละ.

อย่าให้มันไปจองเวรกับเขา. ได้ชื่อว่าผู้ชนะใจ. อย่าให้มันมีความกำหนด
กับกายตัวนี้แหละ ครั้นมีความกำหนดกับกายแล้วได้ชื่อว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิต
เบียดเบียน เบียดเบียนตนให้เดือดร้อน, แล้วก็เบียดเบียนผู้อื่น.

พระอาจารย์บุญมา วุฒิปโม มาเยี่ยมพระอาจารย์ขาว อนาลโย

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ณ วัดเขารัตนบุรี จ.เพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๐๘

เมื่อภาวนาได้ที่จิตสงบนิ่งแล้วย่อมมีความอ่อนละมุนละไมยิ่งในใจ. มีความเย็นนอกเย็นใจ, เบา ยิ่งกว่าสาส์. ใจเราเหมือนกับลมหายใจที่หละ. สบายหายหมดความเจ็บความปวด. นั่งกระดานเหมือนกับไม้ไผ่. มันนิ่งหมด. มันเพ่งดูอยู่. มันไม่เอาอื่นหรือเพราะเห็นแล้วสมมุติฐาน. เหมือนหมอปอเห็นสมมุติฐานแล้วก็วางยาถูก. ตอนนั้นมันเห็นสมมุติฐานว่าเพราะอย่างนั้นๆ พาให้เป็นบาปเป็นกรรม. คือดวงจิตที่ไม่หยุดไม่อยู่, ดวงจิตที่ทะเยอทะยาน, ดวงจิตที่วิ่งวุ่นอยู่. เทียบทำบาป, เทียบทำกรรม, เทียบก่อภพก่อชาติ. ภเววรา สัมภวันติ. ภพน้อยๆ ภพใหญ่ๆ มันเทียบก่ออยู่. นั่งเดียวมันก็ยังก่ออยู่.

เห็นไหมละ. มันต้องเห็นซี้. ให้หยุดมันไม่หยุด. มันบอกไม่นอนสอนไม่ได้. มันเป็นอย่างนี้แหละ. อุปมาเหมือนลูกเต๋าที่บอกไม่ได้. มันก็ฟังไม่ได้ซี้. ใจของเราก็ครือกันแหละ. เมื่อเราก็บอกไม่ได้จะฟังอะไรได้. บอกไม่ให้ไปตกนรก, มันก็ไปตกนรก. จะว่าอย่างไรละ. ถ้ามันบอกนอนสอนได้, มันก็สอนจิตของเราได้. มันเห็นอยู่แล้ว. มันไม่หลง. มันไม่หลง มันก็สอนได้ซี้. บอกนอนสอนได้. เมื่อสอนได้เราก็ดูที่ฟังของเราละ. ได้พระพุทธ, ได้พระธรรม, ได้พระสงฆ์. รวมอยู่ในจิตของเรา, ประชุมรวมกันหมด. จิตของเราก็มืดมน. เราก็ก็นั่งกรรม. เราก็ก็นั่งปฏิบัติปฏิบัติชอบละ. เมื่อปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้ว, จิตก็สงบลง, อ่อนหมดแล้ว. นี่คือนิยามสัพพัญญู, จิตตัสสัพพัญญู, ความสงบระงับทั้งหมด. กิเลสจัญไรทั้งหลายไม่มี. เพราะจิตไม่มีกิเลส. จะเอาอะไรมาเป็นกิเลสเล่า. จิตไม่มีภัย, จะเอาอะไรมาเป็นภัย. จิตไม่มีบาปมีกรรม, จะเอาอะไรมาเป็นบาปเป็นกรรม.

นี่ก็ต้องเพ่งดูน้อมดูอยู่เสมอ. โอปนะยิกะกรรม, น้อมเพ่งอยู่อย่างนั้น. พอมันเคลื่อนจากที่, ที่นี้จะมันพาให้ก่อภพก่อชาติ, มันพาให้ก่อกรรมก่อเวร. หากว่าเราไม่อยากเป็นกรรมไม่อยากเป็นเวร. เราก็ต้องตัด. ตัดอารมณ์นั้นแหละ. ให้อยู่ในที่รู้. ให้กำหนดว่าความรู้อยู่ตรงไหนแล้ว, เราก็เพ่งอยู่ตรงนั้น. อย่าให้มันเคลื่อนออกจากนั้น. ให้มันตั้งอยู่นั้น, ให้รู้อยู่ที่นั่น. ไม่มีอะไรก็ให้รู้อยู่คนเดียวเท่านั้นแหละ. มันไม่มีตัวไม่มีคนอะไรหรอก. มันเป็นตัวรู้อยู่อย่างนั้น. สิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้รู้. พุทธะคือผู้รู้. จิตมันไม่อยู่, ก็ให้รู้. สิ่งใดเกิดขึ้นให้รู้ให้หมด, เพราะเราต้องการความรู้. เราอยากรู้. เราไม่ไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้น, มันก็ไม่มายึดเสียหมด. เมื่อเรารู้แล้ว, เราก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านั้น. ความชั่วทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเราก็ไม่ยึด. มันก็ว่างหมด. ว่างหมด. ใจเรามันก็ปล่อย. มันก็ละหมดซี้. เรียกว่าปล่อยวาง. มันเห็นแล้วก็ปล่อยเอง. มันเห็นแล้วก็ว่างเอง.

เพราะฉะนั้นท่านจึงเทศนาให้ปล่อยให้ว่างหมด. ปล่อยได้ยังไง. มันเห็นทุกข์แล้วมันก็ว่างเอง. ถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่ว่าง. ถ้ามันเห็นแล้วมันก็ว่าง. ปล่อยวางเอง, ละเอง, ถอนเอง. จิตมันก็นิ่งอยู่ได้. มันก็มีแต่ความเบาความสบาย. ความสว่างไสว. มีแต่ความผ่องใส. ความเยือกความเย็นเท่านั้น. ข้อสำคัญคือมันก็สุขสบาย. อันใดจะเสมอได้. นัตถิ สันติปรัง สุขัง. สุขอันใดเสมอใจสงบไม่มี. มันก็ได้รับความสุข ความสบาย, สมความมุ่งมาดปรารถนาของเรา.

นี่เราเห็นแล้วก็พ้นทุกข์. จิตเราไม่ทุกข์แล้วจะเอาอะไรมาทุกข์. มันก็พ้นในตรงนั้นแหละ. จิตดวงนั้นพ้นทุกข์. มันจะหาทุกข์ที่ไหนมี. ได้พุทโธแล้ว, ได้ธัมโมแล้ว, ได้สังโฆแล้ว, มีแก้วสามประการมาประดับไว้แล้ว, เราก็รู้แจ้งเห็นจริง. ไม่เชื่อใครทั้งหมดละที่นี้. เห็นแท้แน่นอน. สันติภวิโก. เราผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง. จะไม่เห็นยังไงเล่า. สบายก็จะไม่เห็นยังไงเล่า, ไม่สบายก็จะไม่เห็นยังไงเล่า. มันเห็นนี่, ก็เชื่อมั่นอยู่อย่างนั้น. ของมีจริง ๆ ไม่ใช่ว่าไม่มี. ของมันเป็นอยู่จริง ๆ ไม่ใช่ว่าไม่เป็น. มันเป็นอยู่ในจิตของเรา. มันนิ่งมันก็เห็น. มันไม่นิ่งมันก็เห็น. มันอยู่อย่างไรมันก็เห็น. มันเบามันก็เห็น. มันหนักมันก็เห็น. มันมืดมันก็รู้อยู่ยังงั้น. มันสว่างมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละ. อย่าไปเอาสิ่งใดๆ. มันมืดก็อย่าไปจับเอามืด.

เอาแต่ความรู้นั้นอยู่. เอาผู้รู้, รู้ว่ามีด. มันเฉยๆ ก็ดูเฉยๆ. ผู้รู้เฉยๆมันมีอยู่. เมื่อมันหมด, ผู้รู้หมดก็มีอยู่. ผู้รู้มันมีอยู่ยังงั้น. มันหมดไม่เป็น, ดับไม่เป็น, สูญไม่เป็น, จึงเรียกว่าผู้รู้. พุทธะคือผู้รู้. มันมีอยู่ยังงั้น. มันดับไม่เป็น, สูญไม่เป็น. มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา. ปุพเพ เต อัมมา. ธรรมทั้งหลายมีอยู่ยังงั้น. แต่ไม่มีบุคคลผู้ใดมารู้ได้. เราต้องรู้ด้วยตนเองซิ. ธรรมะทั้งหลายมีอยู่ยังงั้น. พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ก็มีอยู่ยังงั้น. ตรัสรู้แล้วก็ยังมีอยู่ยังงั้น. แต่เราไม่ได้พบ. ค้นยังไม่ทันพบ. เรื่องมันเป็นยังงั้น.

เพราะฉะนั้นทำให้พบเสียที. นั่งสมาธิ. น้อมเข้าไป. พังดูตัวรู้นั้น. ความรู้มันไม่มีตัวไม่มีตน, เป็นแต่รู้อยู่นั้น. เป็นแต่รู้อยู่นั้นเดียวเท่านั้น. ผู้รู้เป็นของไม่ตายและเป็นของไม่แตกไม่ทำลาย. เป็นของไม่อดไม่จน. เป็นของไม่ทุกข์ไม่ยาก. เป็นของไม่ลำบากไม่รำคาญ, เดียวนี้เรายังไม่รู้. สิ่งใดเกิดขึ้นเราก็กียัดเอาอันนั้นมาเป็นตน. มันก็เลยได้ทุกข์ได้ยาก. ที่นี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาเราก็กียัด, ไม่ไปบิณฑ, ไม่ไปปรุง, ไม่ไปแต่ง, เรายังเป็นอวิชชาอยู่. เมื่อมีอวิชชาความหลง. มันก็ไปปรุงไปแต่ง. ไปยึดเอาสิ่งอื่นมา. เมื่อเราเป็นวิชาแล้วเราก็มีความรู้แจ้งเห็นจริง. โลกะวิทู. ความรู้แจ้งโลก. เราได้อยู่แล้วจะมากลอกเราได้อะไร. เราได้อยู่แล้ว, เห็นอยู่แล้ว, มันก็กลอกเราไม่ได้. เราต้องไม่ให้เคลื่อนไปจากที่ตั้งไว้. คือที่รู้.

สมาธิคือจิตตั้งมั่น, ไม่หวั่นไหวอ่อนแอจนคลอนแคลนในสิ่งทั้งหลายทั้งหมด. ตั้งมั่นเปรียบเหมือนกับกฏที่ตั้งมั่นอยู่นี้, ใครมาก็พังพาอาศัยได้. ถึงลมมาแดดฝนมาก็พังพาอาศัยได้. สรรณะที่พึ่งคือต้องพึ่งได้. จิตของเราทีเดียว. ที่ว่าพึ่งไม่ได้ก็คือว่าเราจะอยู่นี้แต่มันไปอยู่อีกแห่งหนึ่ง. เราจะเอาแห่งหนึ่งมันไปเอาอีกแห่งหนึ่ง. นั่นพึ่งไม่ได้. ถ้าให้หนึ่งแล้วมันก็นิ่งอยู่ได้, มันก็พึ่งได้อาศัยได้. นี่แหละเราจะตัดบาปตัดกรรมตัดเวร. ตัดภัยอภุศลทั้งหลายให้ระงับดับได้. นี่แหละผู้ถึงในพระพุทธรูปพระธรรมพระสงฆ์แล้ว, โอสถัง อุตตมัง วรัง จิตตัง เทวมนุสสานัง สัพเพ ทุกขา สัพเพ ภยา สัพเพ โรคา ภวันตุ เต วินัสสันตุ, ทุกข์ภัยโรคทั้งหลายทั้งหมดก็พินาศฉิบหาย, ก็เพราะอาศัยจิตสงบนะแหละ. จิตสงบระงับดับหมดซึ่งกิเลสจัญไรทั้งหลายเหล่านี้.

ให้ภาวนาพุทโธ. พุทโธใจเบิกบาน. พุทโธผู้รู้, ให้รู้มันให้หมด.

อย่าให้ปกปิดไว้. ทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้. สุขเกิดขึ้นก็ให้รู้. ดีเกิดขึ้นก็ให้รู้. พุทโธ พุทโธ. มันเป็นยังงี้ก็ให้รู้ให้หมด. มันของตรงไหนก็ให้รู้. มันไม่ของก็ให้รู้. ทำความรู้อยูอย่างนั้นเรียกว่าพุทโธ. เห็นความรู้มันอยู่. มีอยู่. มันเฉยๆ ก็ให้รู้อยู่. ให้น้อมเข้ามา. มันมีดีก็ให้รู้. มันสว่างก็ให้รู้. ผู้รู้พุทโธนั้นก็รู้ยังงั้น. มันสว่างก็รู้ว่าสว่าง. อย่าไปเอาความสว่างมาเป็นตน. เราคือผู้รู้. เราก็เพิ่งเล็งความรู้มันนั่นอยู่. เห็นผู้รู้มันอยู่. ให้รู้ว่าผู้รู้มีอยู่. มันพ้นทุกข์หรือ มันยังติดอยู่ตรงไหน. สวาทาเหตุผล. หาเบื้องต้นเบื้องปลาย. เราก็เพิ่งเล็งดู. มันติดรูปหรือติดเสียง. ติดกลิ่น. ติดรส. ติดสัมผัส. ติดอารมณ์ทั้งหลาย. เมื่อติดรูปก็ยกรูปขึ้นมามีวจนัย. รูปนี้ทำไมมันจึงติด. ว่าเป็นตัวเป็นตน. เป็นสัตว์. เป็นบุคคล. เป็นเรา. เป็นเขา. ท่านสอนว่าจะไปติดทำไม. ให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง, เห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ เห็นสังขารว่าไม่ใช่ตัวตน. มันก็เลิกมันก็ละในสังขารทั้งหลาย. ให้เพิ่งดูในเรื่อง สังขารทั้งหมด. ความปรุงความแต่ง. พิจารณาสังขาร. ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร. จึงเรียกว่าปัญญา. สิ่งใดเกิดขึ้นให้รู้มัน. นั่งสมาธิเพิ่งดู. พอมันเคลื่อน จากที่หรือมันไหวปรุงขึ้นมา. เราต้องบอกเลย. นั่นคือตัวสังขาร. บางทีนั่งไปมันปวดแข็งปวดขา. นี่ตัวสังขารทั้งหมด. สังขารอาณิจจัง. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง. โลกนี้เป็นสังขารทั้งหมด. สังขารความปรุงความแต่ง. แต่งปรุงขึ้นแล้วก็ดับไป. สังขารเมื่อเปรียบก็เหมือนกับระลอกน้ำ. คือมีตนมีตัว. เมื่อระลอกน้ำหมดลมพัดแล้วก็หายไป. หายไปที่ไหน. มันก็ลงไปในน้ำนั่นเอง. ร่างกายนี้ก็ปรุงขึ้นเป็นรูปเป็นนาม. ถึงเวลาก็ดับลงไป. ลงไปไหน. ดินก็เป็นดิน. น้ำก็เป็นน้ำ. ลมก็เป็นลม. ไฟก็เป็นไฟ. อากาศธาตุก็เป็นอากาศ. ก็ลงไปหมด. นี่มันเป็นยังงั้น.

เหตุนี้ท่านจึงให้รู้เท่าในกองสังขาร. นี่แหละผู้มีปัญญาย่อมรอบรู้ในกองสังขาร. สิ่งใดเกิดขึ้นให้รู้มันหมด. ให้รู้เท่าในสังขาร. ให้รู้เท่าวิญญาน, เป็นผู้ปฏิสนธิ, เป็นผู้ประกอบ, เป็นผู้สัญญา. สัญญาสังขารวิญญานเหล่านี้แหละรู้มันให้หมด. ให้เห็นว่าไม่เที่ยงทั้งหมด. สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์. สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว. เราก็เพิ่งให้มันรู้ยังงั้น. อย่าให้มันเกิดได้. หากเกิดขึ้นมาก็ให้รู้เท่าทัน, จึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณ, คือความรู้, วิปัสสนาเพื่อรู้อันใดเล่า. ก็รู้ที่เกิดที่ดับของสังขาร, รู้ทุกข์รู้โทษในสังขาร, รู้ภัยในสังขาร. นี่แหละเกิดวิปัสสนาญาณคือความรู้ที่เกิดดับในสังขาร. เกิด

ตรงไหนเราก็ดับตรงนั้น. เกิดบับดับพร้อม. ทีนี้เราเห็นทุกข์เห็นโทษในสังขาร. ทุกข์โทษในสังขารคือความเกิดแก่เจ็บตาย. เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารนี้แล้ว, มันก็ดับสังขารนั้นซี.

เมื่อสังขารไม่มีแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ มี. ความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ มี. มันจะเอาอะไรมาทุกข์. มันไม่ได้ปรุงได้แต่งนี่, มันก็สุข. จิตของเราที่สงบนิ่งอยู่ภายใน. มันไม่ได้ก่อภพก่อชาติ. ภเว ภวา สัมภวันติ. ภพน้อยๆ ใหญ่ๆ มันไม่ได้ไป. มันก็นิ่งอยู่อย่างเดียว. เห็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียว. มันไม่ได้ส่งข้างหน้าข้างหลัง, ข้างซ้ายข้างขวา, อดีต-อนาคต. มันกำหนดอยู่แห่งเดียวเท่านั้นแหละ. ความรู้มันไม่ใช่เป็นของแตกของทำลายของสูญของหาย. มันก็รู้อยู่อย่างนั้น. เป็นอมะตัง, เป็นของไม่ตาย. เป็นของไม่ทำลาย, ยั่งยืนถาวรอยู่ยังนั้น. พันทุกข์ก็พันตรงนั้นแหละ, ไม่ได้พันที่อื่น. พันที่รู่อยู่นั้นแหละ. เพราะเหตุไฉนจึงพันทุกข์. จิตมันไม่ทุกข์, ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์. มันนิ่ง. มันไม่สำคัญมันหมาย. ตีมันก็ไม่ได้ว่า. ชั่วมันก็ไม่ได้ว่า. ผิดมันก็ไม่ได้ว่า. มันไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมด. เป็นสมุทเฉพหานนี้. เป็นสมุทเฉพะวิริตฺติ. ปฏิเสธหมด. ไม่รับรองรับรู้เจ้าทั้งนั้น. เวลานี้มันรับรองหมดนี่. ทุกข์เกิดขึ้นมันก็รับรองว่าตัวทุกข์. ยากเกิดขึ้นมันก็รับรองว่าตัวยาก. ดีเกิดขึ้นก็ว่าตนดี. ชั่วเกิดขึ้นก็ว่าตนชั่ว. ความรักเกิดขึ้นก็ว่าตนรัก. ความชังเกิดขึ้นก็ว่าตนชัง. มันไปรับรองอยู่ยังงั้นนี่, มันก็เป็นทุกข์นะซี. เราปล่อยวางซี. เราเพ่งดูอยู่ภายในอย่างเดียว. เราไม่รับรอง, ของมันก็ไม่เข้ามาหาเรา. เราไม่มีเครื่องรับก็ไม่มีอะไรเข้า. เปรียบเหมือนกับสงวิฑูมาสั๊กเท่าไร, ถ้าเราไม่มีเครื่องรับมันก็เงียบ. ไม่เข้ามาถึงเราสักอย่าง. ถ้ามีเครื่องรับรองแล้วมันก็เข้ามาถึงที่. เราดับเครื่องซี, อย่าไปรับซี, มันก็เข้าไม่ได้. ในไม่ออกนอกไม่รับแล้ว, มันก็อยู่เป็นเอกเทศอยู่ซี. อยู่ใครอยู่มันซี. เอโกธัมโมซี. เอกัง จิตตัง, มีจิตเป็นเอกซี. เอโกธัมโม, เป็นธรรมอันเอก. เป็นเอกก็เป็นใหญ่ซี. เอโก อิตถิโย, ผู้หญิงก็เป็นใหญ่. เอโก บุริสโส, ผู้ชายก็เป็นใหญ่ละ. มันไม่หวั่นไหวอะไรทั้งหมด. เป็นใหญ่ได้แล้ว. นั่นแหละมันใหญ่ตรงนั้นซี. มันได้ตรงนั้นซี. จะไปหาที่ไหนละ. นี่แหละธรรมเป็นเอกราชแล้ว. ธรรมราชาก็เป็นใหญ่แล้ว. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นในตนของตน. สันติภูริโก. เป็นอย่างไรละ. นี่เราไปคอยจะรับเอา. เห็นเขาว่าดีก็ติดตามเขา. ชั่วขึ้นมาก็ว่าชั่วตามเขา. เขาไม่ได้ว่าเขา

ติเขาชั่ว. ทะเลนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นน้ำทะเล. ถามเขาว่าเจ้าเป็นทะเลไหม. เจียบ. เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรสักอย่าง. เราไปว่าเอาเองนะซี. ถามเขาว่าเจ้าเป็นภูเขาไหม. เจียบ. เขาไม่ได้ว่าอะไร. เจ้าเป็นดินไหม. เจียบ. เขาไม่ได้ว่าอะไร. เขาเฉยหมด. เราเป็นผู้สมมติเอาเอง.

นี่แหละสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในมหาสมุทร, คือตกอยู่ในความสมมตินิยม. เขาว่าดีก็จะดีกับเขา. เขาว่าชั่วยก็จะชั่วมกับเขา. เขาว่าทุกข์ก็ทุกข์กับเขาละ. เราไม่ต้องหลงซี. ให้รู้เท่าในสังขาร. เขาว่าดีเราไม่ดีก็จะว่ายังงีละ. เขาว่าชั้วเราไม่ชั้วก็จะว่ายังงี. เขาว่าสุขเราไม่สุขจะว่ายังงีละ. เขาว่าทุกข์เราไม่ทุกข์จะว่ายังงีละ. นั่นคือเป็นเอกราชา, เป็นใหญ่, ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ะซี. นี่คือรู้เท่ากองสังขาร.

เมื่อจิตรู้เท่าในกองสังขารแล้ว, มันก็ตัด. จิตไม่เป็นสังขารแล้ว, มันก็เป็นวิสังขาร, ถึงธรรมอันวิเศษ. วิสังขารคือไม่มีสังขาร. ก็ไม่ปรุงไม่แต่งซี. ก็หมดซี. มันอยู่ที่ใจอันเดียวเท่านั้นแหละ. จะไปหาที่ไหนละ. ถ้าเราภาวนาลูบๆ คลำๆ โน่นนี่ๆ ก็ใช้ไม่ได้ซี. อยู่ที่ใจอันเดียวเท่านั้น. นั่งอยู่อันเดียวเท่านั้น. มาแก้มันอยู่ซี. นั่งแก. เดินแก. นอนแก. ยืนแก. แก้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ. มันมีของอันเดียวเท่านั้นแหละ. อย่าไปมัวหาตนของตนอยู่. ถ้าทำไปมันก็เห็นละ. นั่งอยู่สักหน่อยมันก็เห็น. ธรรมทั้งหลายมันหากแสดงขึ้นอันหนึ่งอันใด. ปรากฏขึ้นมาในตัวของเรา. ทางใดก็แล้วแต่. มันย่อมแสดงขึ้นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ. บางทีมันแสดงสุขให้เห็น. บางทีมันแสดงทุกข์ให้เห็น. ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เอง, จึงเชื่อมั่น, ไม่สงสัย. มันแสดงสุขมันก็รับความสุขความสบาย. เบา ร่างเบา กาย. หายเหน็ดหายเหนื่อย, หายเมื่อยหายหิว, หายทุกข์หายยาก, หายลำบากรำคาญ. มันไม่มีทุกข์. มีแต่ความเบิกบานในจิตใจ. นี่สุขมันก็เห็น. หากแสดงทุกข์ขึ้นมา, ทุกข์ตรงโน้นทุกข์ตรงนี้ตามอวัยวะร่างกายของเรา. นี่มันก็ทุกข์, มันก็เห็น. ทุกข์เหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราได้ทำความเพียร, ให้เรานั่งสมาธิภาวนาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้. ไม่ได้แก้สิ่งอื่น. แก้สิ่งที่ปรากฏในตัวของเราที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้แหละ. รู้สึกเป็นทุกข์ด้วยความเย็นและร้อนก็ตาม, ความทุกข์ปรากฏอยู่ที่อารมณ์หรือสัญญาก็ตาม, สิ่งที่เป็นทุกข์จะนำรักหรือนำชังก็ตาม, เมื่อเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์. เมื่อความรักเกิด, มันก็เป็นทุกข์. เมื่อ

ความซังเกิดมันก็เป็นทุกข์. ทุกข์เหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้พากันพิจารณา. ในคำสอน เทวเม ภิกขเว อันตา ปัพพะชิเตนนะเสวิตัพพา. ดูกรท่านทั้งหลาย, อย่าพึงเสพสองฝั่ง. ฝั่งอะไรล่ะ. ก็คือความรักความซังนี้แหละ. เมื่อความรักเกิดขึ้น, ให้รู้เท่ามัน. อย่าไปยึดไว้. อย่าไปถือมัน. หากถือแล้วมันจะเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ตามความประสงค์. ทีนี้เมื่อความซังเกิดขึ้น, ความเกลียดเกิดขึ้น, มันก็เป็นทุกข์. ทั้งสองเรื่องนี้ท่านไม่ให้ไปยึด. มัชฌิมาปฏิปทา, ให้อยู่กลาง, ให้รู้เท่าไว้. อย่าไปยึดความรัก, อย่าไปยึดความซังไว้. นิกภาวนา พุทโธ พุทโธ, พง์เล็งดูดวงใจของเรา, ให้รู้เท่าเหล่านี้. รักเราก็ไปว่าเอาเอง. เราเป็นผู้ว่า, ว่ารัก. เขาไม่ได้ว่า. ดีเขาไม่ได้ว่า. ชั่วเขาไม่ได้ว่า. เราเป็นผู้ไปว่า.

เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ว่าแล้ว, ใครจะรักล่ะ. มันก็ไม่มีอะไรรัก. เพราะเราไม่ได้ไปยึดความรัก. ทีนี้ความซัง, เราก็ไปว่าเอา. ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้. สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ว่าอะไร. เช่นต้นไม้มฤเขาเลากายังงี้. ฟาอากาศยังงี้, เขาไม่ได้ว่าเขาทุกข์เขายาก, เราเป็นผู้ไปว่าเอา. เมื่อทั้งสองเรื่องนี้เราไม่ว่าเสียแล้ว, เรามีอุเบกขาคือความวางอารมณ์ของเราอยู่, เราก็นิ่ง, นึกน้อมเข้ามาภายใน, หากจิตเราสงบนิ่งอยู่ภายในแล้ว, มันก็ไม่เข้าไปยึดความรัก, ไม่เข้าไปยึดความซัง. แล้วมันก็ไม่มีทุกข์.

เพราะฉะนั้นจึงให้รู้เท่าสองเรื่องนี้แหละ. ดีเราก็เป็นผู้ว่า. ถ้าเราไปว่าล่ะ, มันก็หมด. ชั่วก็เราเป็นผู้ว่า. ถ้าเราไม่ว่าล่ะ, มันก็หมด. ชั่วก็เราเป็นผู้ว่า. ถ้าเราไม่ว่าล่ะ. มันก็ไม่มี. ดีไม่มี, ชั่วก็ไม่มี. ที่มีก็เพราะเราไปสมมติเอา. เรามาพง์ดูดวงใจของเรา. เราพง์ตรงนี้. เราสนทนาคำตรงนี้, ให้เห็นให้รู้ธรรมชาติตรงนี้.

เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงห้ามไว้. ภิกษุทั้งหลาย, อย่าพึงเสพสองฝั่ง, คือความรักและความซัง. นี้แหละ, มันเป็นทุกข์.

เมื่อบุคคลห้ามทั้งสองฝั่งแล้วมันก็เดินมัชฌิมาคือท่ามกลาง. เหมือนเราเดินไปกลางทาง, ไม่แหวะเข้าข้างนั้น, ไม่แหวะเข้าข้างนี้. หากแหวะเข้าข้างนั้นก็เป็นทุกข์, แหวะเข้าข้างนี้ก็เป็นทุกข์. เหมือนกับมีทางไปท่ามกลาง, สองข้างเป็นป่า. เหมือนกับเรานั่งรถไปตามถนน. ทั้งสองข้างมองข้างไหนก็ตกตายทั้งนั้น. ข้างซ้ายตกถนนก็ตาย. ข้างขวาตกถนนก็ตาย. อุบมายัง

กัน. นี่ก็เหมือนกัน. ใจของเราจะออกไปข้างรักมันก็เป็นทุกข์. จะออกไปข้างชังมันก็เป็นทุกข์. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจะออกไปไหน, ก็ต้องนั่งอยู่แห่งเดียวภายใน. ทำดวงใจให้รู้ไว้, ให้รู้เท่าสังขารไว้. ให้รู้เท่าวิญญานไว้, ให้รู้เท่าสมมติของเราไว้. เราไปนิกรละก็เอา. ถ้าเราไม่ไปนิกรละก็เอาแล้ว มันก็ไม่มี.

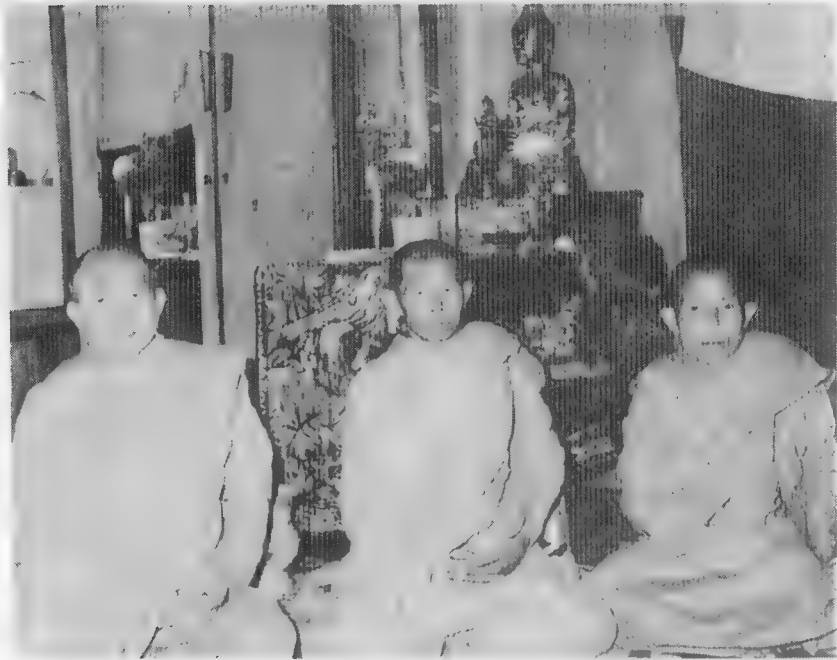
เรื่องมันเป็นอย่างนี้. ให้ใช้โอปนะยิกธรรม, น้อมเข้าไป. อย่าให้มันออกไป. อย่าให้มันส่งไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่าง. ตั้งอยู่แห่งเดียว. ดูอยู่แห่งเดียว. เราจะดูอันใดก็ดูอยู่แห่งเดียว, ของอันเดียว. สรุปลงแล้วมีของอันเดียว. มันเกิดขึ้นจากแห่งเดียว. ไม่ได้เกิดจากหลายแห่ง. เดียวนี้เราเข้าใจว่ามันมาก. คือธรรมทั้งหลายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์. มันมาก. แม้เมื่อสังเขปนัยเข้าแล้วก็เหลือของอันเดียว. ธรรมก็ธรรมดวงเดียว. จิตก็จิตดวงเดียว. เพราะเราพูดไปมาก, พรรณนาไปมากก็เลยมากไป. สรุปลงแล้วของอันเดียวเท่านั้น. ท่านจึงว่าเอกังจิตตัง, จิตดวงเดียวเท่านั้น. เอกัง ธัมมัง, ธรรมดวงเดียวเท่านั้น. ฟังดูดี. จิตถ้าไม่คิดแล้วมันก็ไม่มีอะไร. มีแต่รู้อยู่เท่านั้น. มันก็สงบได้. มันก็นิ่งได้.

เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงว่าไว้ในสังจธรรมเรื่องอริยสัจจทั้งหลาย, ว่าทุกข์ควรกำหนด. กำหนดอย่างไร. กำหนดเพื่ออะไร. กำหนดเพื่อให้มันรู้จักทุกข์. เมื่อรู้จักทุกข์แล้วท่านไม่ให้ละจากทุกข์. ท่านให้ละสมุทัย, เพราะว่าทุกข์นั้นเป็นเรื่องสมมติ. เราสมมติเอาว่าเป็นทุกข์. ถ้าเราไม่ว่าแล้ว เขาก็ไม่ว่าอะไร. แข็งขามือตื้นหุดาจมุมกลืนกายเหล่านนั้นเขาไม่ได้ว่าเป็นสุข, เขาไม่ได้ว่าเป็นทุกข์. เขาไม่ได้ว่าเขาเหนื่อย, เขาคิว, เขาเจ็บเขาปวดอะไร. เขาอยู่ธรรมดาหมด. เราสมมติเองว่าแข็ง, ว่าขาม, ว่าตัว, ว่าตน, ว่าสุข, ว่าทุกข์, ว่าดี, ว่าชั่ว. เป็นเรื่องสมมติทั้งหมด. ธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไร. ท่านจึงให้รู้เท่าสมุทัย. เมื่อเราไม่ว่าแล้ว, เขาก็ไม่ว่าอะไร. ขาเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นขา. แข็งเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นแข็ง. แขนเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นแขน. ตัวเรานี้เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร. เนื้อหนังมังสาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร. เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นเนื้อ, เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นหนัง. เขาอยู่เฉยๆ หมด. งามดูดี. เขารับรองไหม. เปล่าทั้งนั้นแหละ. เขาไม่รับรองอะไรสักอย่าง.

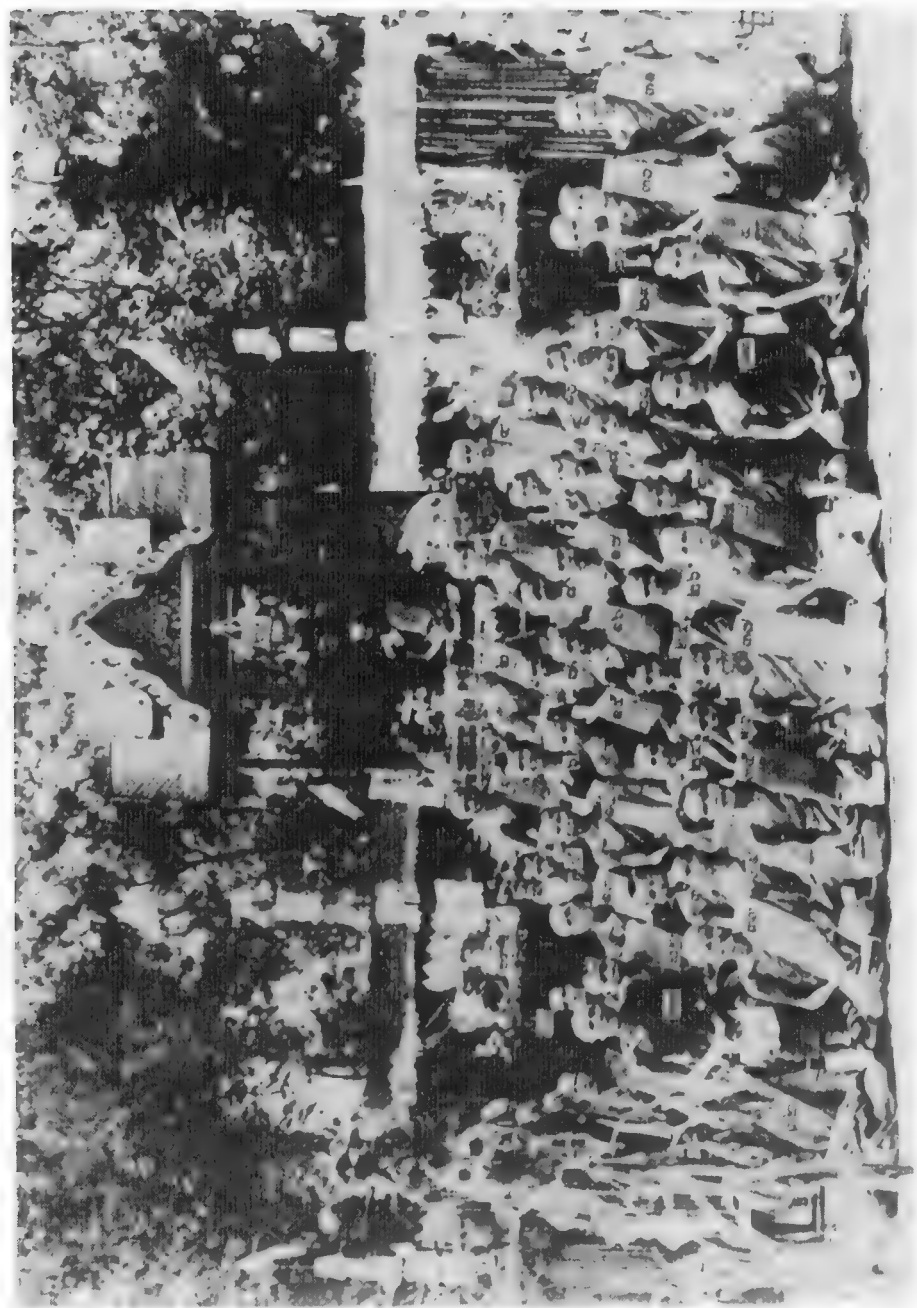
นี่แหละผู้ปฏิบัติจะออกจากทุกข์ได้ก็เพราะมาเห็นสมมตินี้แหละ.

ทุกข์เพราะสมมติ. สมมติว่าเป็นโน่นเป็นนี่. เราไม่สมมติ, หยุดสมมติละ, มันก็เป็นวิมุตติ, หลุดพ้นหมดสิ่งสาระพัดทั้งหลาย. หลุดพ้นเพราะเหตุใด. หลุดพ้นเพราะเราไม่สมมติ, มันก็เป็นวิมุตติ, วิมุตติญาณทัสสนะ. เราได้เห็นแล้วก็พ้นจากสมมติ. นี่แหละท่านจึงได้เทศนาไว้, สมุทเททพหानะผู้ละได้แล้ว, สมุจเจทวิมุตติ หลุดพ้นหมดสมมติทั้งหลาย, ผู้ปฏิบัติจึงพ้นทุกข์.

ต่อไปให้ฟังดูจิตของเรานี้แหละ. มันเป็นยังงัยอยู่. อย่าไปดูแห่งอื่น. มันเฉยๆ ก็ดูมันเฉยๆ มันว่างก็รู้ว่ามันว่างนะ. มันคิดโน่นมันคิดนี่, มันไปโน่นไปนี่, ก็ให้รู้เท่าสมมติว่ามันไป. เมื่อรู้เท่าทุกอย่างแล้ว, สมมติทั้งหลายไม่มี, ก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์. ให้พากันนั่งพิจารณาต่อไป.

จากซ้าย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์สิงห์ ขนดะยาโม
พระอาจารย์กงมา จิรปุณฺโญ

คณะศิษยานุศิษย์ในวันประชุมเพลิงศพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๓๑ มกราคม ๒๔๙๓

๑. สมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (พิมพ์ ธรรมโชโร)	๑๕. พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี	๒๙. พระอาจารย์สาม อภิญโญ
๒. พระพรหมมุนี (คืน สุวโจ)	๑๖. -	๓๐. พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อดุลโย)
๓. พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)	๑๗. พระอาจารย์คันธ อาจารย์	๓๑. -
๔. พระเทพวรคุณ (อ่ำ)	๑๘. พระอาจารย์แก้ว สุมนโ	๓๒. -
๕. -	๑๙. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน	๓๓. พระอาจารย์เกตุ วณฺณโก
๖. พระเทพญาณวิเศษ (เดิม โกสโล)	๒๐. หลวงพ่อขุนคักดี	๓๔. -
๗. พระจริยคุณาธาร (แสง ปุสฺโส)	๒๑. หลวงพ่อทองสุข	๓๕. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธรรมภาณีโต)
๘. พระธรรมบัณฑิต	๒๒. -	๓๖. พระครูปัญญาวราภรณ์
๙. พระญาณวิเศษ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)	๒๓. -	๓๗. พระวินัยสุนทรเมธี
๑๐. พระเทพบัณฑิต (ทองอินทร์ ธีรเสวี)	๒๔. พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุก สัจฺจิโต)	๓๘. พระอาจารย์ปู่ ธรรมเทโน
๑๑. -	๒๕. พระราชคุณาภรณ์	๓๙. พระครูวุฒิวราคม (พฺธ)
๑๒. พระอาจารย์ขาว อนาลโย	๒๖. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม	๔๐. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
๑๓. -	๒๗. พระอาจารย์กงมา จิรฺปุญฺโญ	
๑๔. พระราชสุทธาจารย์ (พรหมา ไซโตโก)	๒๘. พระอาจารย์วัน	

พระอาจารย์แหวน สัจฉิโก

สุจินโณวาท

โอวาทของ

พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ

กามกิเลส

กามนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าของโลก กามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน เกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม ชังก็เพราะกาม

กามทุกอย่างนี้เรียกว่ากามกิเลส การต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ กามกิเลสนี้ร้ายนัก มันมาทุกทิศทุกทาง ความพอใจก็คือกิเลส ความไม่พอใจก็คือกิเลส กามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำ ชารน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มจนใดก็ดี กามตัณหาที่ไม่พอดี กามตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อกวนก่อกวนความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งหมดยุติใจ สุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจ ใจนี้แหละคือตัวเหตุ ทำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี้ หมั่นเพียรและตั้งสัจจะให้มัน รักษาศีล รักษาตา รักษาหู รักษาตัว รักษาปาก สำรวมอินทรีย์ รักษาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ พิจารณาเข้าไป ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ ภาวนากรรมฐาน พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็จะถอนได้ พวกหมู หมา เป็ด ไก่ มันก็เสพกามกันทั่วแผ่นดิน อย่าได้ไปโอ้อวดจรรยา มีแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ใดรักษาศีล ภาวนาเข้าจนเกิดสมาธิแล้ว สติก็ตั้งเข้าไปแล้ว ก็จะได้ทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์ ให้มีสติสัมปชัญญะนำคิณ ออกให้หมด ถ้ามีสติแล้วก็นำความผิดออกจากกายจากใจของตน อย่าหลงสมมุติทั้งหลาย มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อย่าเอามาหมักไว้ในใจ

กามตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลไม่รู้จักเต็มสักที อันนี้ฉันใด ความอยากของตัณหาฉันไม่พอ ต้องทำความพอ

จึงจะดี เราจะต้องทำใจให้ผ่องใส ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในทาน ตั้งอยู่ในธรรม ตั้งอยู่ในสมาธิที่ดี ทุกอย่างเราทำความพอดี ความพอใจก็นำออกเสีย ความไม่พอใจก็นำออกเสีย เวลานี้เราจะพักจิต ทำกายของเรา ทำใจของเราให้รู้แจ้งในกายในใจของเราเนี่ย รู้ความเป็นมา วางให้หมด วางอารมณ์ วางอดีต อนาคตทั้งปวง...ที่ใจนี้แหละ

เรื่องสังขารนี้ สังขารมันปรุง สังขารมันแต่ง มันเกิด มันแก่ มันเจ็บ มันดับ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วางอยู่นี้แหละ อดีตอนาคต มันก็มานี้แหละ ตัดอดีตอนาคตลงหมดจิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน สวางในปัจจุบัน ทำจิตทำใจของเราให้สว่าง ให้รู้แจ้งในมรรคในผล ในศีล สมาธิ ปัญญา เอาที่ใจนี้แหละให้มันสำเร็จขึ้นที่ใจ

เวลาปฏิบัติจริงกิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทาง ใจนี้มันสำคัญ เหตุมันเกิดจากใจนี้ ตั้งสัจจะจริงกาย จริงวาจา จริงใจ อย่าหลงไปตามเขา ตามอารมณ์ ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สมบัติของเจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของท่าน เป็นที่ตั้งของมรรค เป็นที่ตั้งของพระนิพพาน จงละและวางให้เป็นพุทโธ ละวางหมดก็เป็นสุข ปล่อยวางก็สบาย

ค้นหา

กามกิเลสนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตาย ซึ่งดี ซึ่งเด่น กิเลสตัวเดียวทำให้เกิดการต่อสู้ แย่งชิง ความรัก ความชิง จะบังเกิดขึ้นในใจก็เพราะกาม สอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกาย พิจารณาเข้าไปถึง เกศา โลมา นखा ทันตา ตะโจ ตบปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตาทกรรมฐาน เป็นฐานที่ตั้งของกาม ทุกข์เกิดอยู่ที่นี่ สมุทัยก็เกิดอยู่ที่นี่ น้อมเข้า ขันธ์ทั้ง ๕ ธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ พิจารณากำหนด เข้าไปแล้วจะเห็นว่ากามนั้นเป็นของไม่อัศจรรย์ อย่าได้หลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทำใจให้บริสุทธิ์ ทำกายให้บริสุทธิ์ ให้ถึงจิตวิมุตติ นั่นแหละ กามค้นหาก็จะหมดไป

ละ วาง ถอนที่ใจ

เอาพุททหายใจเข้า โธหายใจออก จะเอาพุทโธเป็นมรรคของใจ หรือเป็นอารมณ์ของใจก็ได้ เอาน้อยๆ แต่ทำให้มาก อาศัยความหมั่นความเพียร ให้จริงวาจา จริงใจ ให้มีขันติบารมี อดทนทางกาย อดทนทางวาจา อดทนทางใจ

ความอดกลั้นเป็นบารมีธรรมอย่างเอก อาศัยความเพียร ละกาย ทุจริต ละวจีทุจริต ละมโนทุจริต ละให้หมด เอาศีลระวังกตา หู จมูก ลิ้น กาย อื่นทรีย์ทั้ง ๕ อย่างนี้สำคัญ ดานี้เห็นรูป เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี รูปที่มีวิญญูณก็ตาม ไม่มีวิญญูณก็ตาม เอาศีลนั้นแหละเอาออกจากจิตจากใจของเรา ทำใจของเราให้สว่าง รักษาหู เสียงมาจากหู เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี นำออกให้หมด เอาศีลนั้นแหละนำออกให้หมด

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปรียบเหมือนแม่น้ำธารน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเล ไม่มีที่เต็มฉ้นใด กามตัณหาที่ไม่พอดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อกุศลก่อก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด

ทำความพอใจให้มีขึ้นในใจ อย่าดื่มสุรายาเมา การดื่มสุรายาเมา เป็นการทำลายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ ก้อนนะ ก้อนโมนีเป็นที่ตั้งของศีล เป็นที่ตั้งของธรรม เป็นที่ตั้งของมรรคของผล การเรียนวิชาฝ่ายโลกก็อาศัย ก้อนนี้แหละ การจะรักษาศีลให้ทานก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี้แหละ การบำเพ็ญบุญกุศลก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี้แหละเป็นที่ตั้ง

ความโกรธ ความหลง อกุศลธรรมเมาทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้น เรา นั้นแหละเดือดร้อน เพราะฉะนั้นละให้หมด ทำใจของตนให้ผ่องใส เอาใจละ เอาใจวาง เอาใจถอน ละออก วางออก ถอนออก จากจิตจากใจของเรานี้ ใจของเราแต่งเอาได้ แต่งให้เป็นบุญก็แต่งได้ แต่งให้เป็นศีลก็แต่งได้ ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์จนตลอดชีวิต ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ รักษา กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในสุจริตธรรม ตั้งอยู่ในศีล ๕ ทำตนของตนให้เรียบร้อย

การสละออกจากใจ

จาโค ปฏินิสสัคโค สละคืนถอนออกจากใจนี้เสีย

คนเรามั่นรักสุข เกลียดทุกข์นี้ หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละ
ไม่รับความจริง

เราเกิดมา นินทา สรรเสริญก็ดี อย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจ
ปล่อยผ่านไปเสีย

ความรัก ความชัง ความโลภ ความหลง เกิดขึ้นก็เพราะ
กิเลสมันแสวนากันอยู่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาทั้งหลายก็
ไหลมาจากเหตุ ให้ละเสียให้หมด วางเสียให้หมด ให้ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ใน
ทาน ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญกุศล ละบาปทางกาย ทางวาจา ทางใจ บาปอัน
ไฉนยังอยู่ให้ละเสียให้หมด กายทุจริต วาจาทุจริต ใจทุจริต นำออกให้หมด
แล้วรักษากายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริตไว้ เมื่อนำทุจริตออกหมดแล้วจะ
เหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีล กายก็เป็นศีล วาจาก็เป็นศีล ใจก็เป็นศีล
เป็นธรรม เป็นมรรค เป็นผล ตั้งขึ้นในจิตในใจ ละ วางทุจริตธรรม สุจริต
ธรรมตั้งอยู่แล้วจิตก็เบาสบาย อดีตที่ล่วงไปแล้วยังหอบเอามาหมักไว้ในใจ
ก็เดือดร้อน ต้องเอาศีลนั้นแหละนำออกให้หมด

การละอารมณ์

มรณาทันทีตัวเดียว ทั้งโลกเต็มแผ่นดินนี้ มีแต่มรณาทันทีนั้น เรา
ก็คนหนึ่ง เราเกิดมาแล้ว มันต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกรูป
ทุกนาม มันเป็นกงจักรใหญ่ ไข่มุนุษย์และสัตว์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ใน
โลกอันนี้ ในไตรโลกทั้งสามนี้แหละ ไม่พ้นไปสักที

ตัดอดีตอนาคตเป็นอันเดียวกัน อดีตอนาคตมีมาแต่ดึก
ดำบรรพ์ ทำดีก็ดี ทำร้ายก็ดี มุ่งอยู่ที่กามตัณหาที่นี้แหละ ความพอใจ
ก็ตัณหา ความไม่พอใจก็ตัณหา ภวตัณหาก็คือ วิภวตัณหาก็คือ ทั้งสามนี้
เหล่านี้ ละให้สิ้น มันเกิดขึ้นในใจก็นำออกจากจิตจากใจของตนเสีย

ศีลห้า อยู่ที่เขาสอง แขนสอง หัวหนึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส
 กามารมณ์ทั้ง ๕ ปล่อยให้ผ่านไปผ่านมา ตึกก็ไม่ว่า ไม่ตึกก็ไม่ว่า เรื่องราว
 เต็มโลก เต็มบ้านเต็มเมือง เราก็วางเสีย ละเสีย ละอยู่ที่กาย ที่ใจตน
 นี่แหละ อย่าไปละที่อื่น การหอบอดีตและอนาคตมาสมไว้ในใจ ก็เป็นทุกข์
 ตัดออกให้หมด หูของเรา ตาของเรา จมูกของเราก็เป็นปกติอยู่แล้ว รูป
 เสียง กลิ่น รส กามารมณ์อันนั้นต่างหาก ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา
 อย่าเอาหมักไว้ในใจ ใจของเราไม่ได้ไปไหน มันก็ตั้งอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว
 เราก็ตัดอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาออกเสีย ทำใจของเราให้สงบมันก็ต้องวาง
 หมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งอดีตอนาคตอันใดที่ได้ยินมาพอแล้ว ได้
 เห็นมาพอแล้ว อยู่ทางโลกก็ดี อยู่คนเดียวก็ดี อันใดก็ดี วางอยู่ที่นั่นแหละ
 ละอยู่ที่นั่นแหละ ความหลงก็พอแล้ว โลกก็พอแล้ว โกรธก็พอแล้ว ความโศก
 ความเศร้า ก็เลส ตัณหา ความพอใจ ความไม่พอใจ ก็ตัณหาแหละ ละมันเสีย

ธรรมมา ธรรมมา

อดีตเป็นธรรมมา อนาคตเป็นธรรมมา จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน
 รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ตัดตัณหา ตัดกิเลส ตัดมานะทิฐิ ตัดความยึดมั่น
 ถือมั่นของตนให้เสร็จลงก็สงบได้

อดีตมันล่วงไปแล้วไม่ต้องคำนึงถึง ถือเอาบุญเอาบาปในปัจจุบัน
 เราทำบุญทำบาป บุญบาปอันนี้แหละพาหุมนไปในปัจจุบัน อดีตผ่านไปแล้ว
 เป็นมาแล้วอย่าไปคำนึงถึงเอามาเป็นอารมณ์ อดีต อนาคตตัดออกให้หมด
 "อดีต หิ อนาคต โน นาโก" ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์
 ตลอดชีวิต

เอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจ มีพุทโธ ธัมโม สังโฆเป็น
 อารมณ์ของใจ อย่าให้เป็นธรรมมา เมาคิด เม่อ่าน เม่ออดีต เม่ออนาคต
 ใช้การไม่ได้ ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน
 รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน แฉ่งอยู่ในปัจจุบัน ตั้ง
 ความสัตย์ลงไปว่า เวลานี้เราทำจิตทำให้สงบ อย่าไปคิด อดีต อนาคต
 ผ่านไปแล้ว เอาปัจจุบันนี้แหละเป็นที่ตั้ง

อายตนะภายในกับอายตนะภายนอก

เอาความอดกลั้นเป็นบารมีธรรม อาศัยความเพียร ละกายทุจริต ละวจีทุจริต ละมโนทุจริต เอาอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นเครื่องกันโดยตั้งความสัตย์เข้า ให้จริงกาย จริงวาจา จริงใจ อดทนทั้งกาย อดทนทั้งวาจา อดทนทั้งใจ ละบาปทางกาย ละบาปทางวาจา ละบาปทางใจให้หมดก็จะเป็นสุข ใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รักษากรมบด คีล รักษากาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้หมดจด

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปรียบเสมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใด กามตัณหาที่ไม่พอก็ดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อให้เกิดทุกข์ ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด จนธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ แตกดับนั้นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านี้ ให้ตั้งอยู่ในศีล อดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงมาเป็นอารมณ์ ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด อุตตา หิ อุตตโน นาโถ แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ตลอดชีวิต นั้นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาทั้งปวง

ของเก่าปกปิดความจริง

การเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายใน ๖ อย่าง มาเป็นอารมณ์ เพื่อทำให้ใจสงบ การพิจารณาต้องน้อมนำเข้ามาสู่ภายใน พิจารณาให้รู้แจ้ง เห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มันก็วางเอง หลวงปู่มั่นได้กล่าวว่า "เหตุก็ของเก่านี้แหละ แต่ไม่รู้ว่าเป็นของเก่า" ของเก่านี้ได้แก่ขา แขน ตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในจึงจะไปนิพพานได้ นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ชน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ ให้พิจารณากาย พิจารณาใจ ให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่าย ผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติ ให้เกิดเป็นวิมุตติ (ความหลุดพ้น) พิจารณาให้รู้แจ้ง สมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติ ให้รู้ถึงของเก่าซึ่งไม่จริงยังยึด จะต้องมีผู้นำ เปื่อยไปในที่สุด

ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ

ให้รักษาพระไตรสรณาคมน์ให้แน่นหนา รักษาพระไตรสรณาคมน์ให้ตลอดชีวิต รักษากาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์อย่าลืมหักเอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้ ให้พิจารณา กาย ใจนี้ให้รู้แจ้ง ใจเป็นตัวเหตุ เอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็น เอาใจนี้แหละเป็นผู้ละ เป็นผู้วาง เอาใจนี้แหละเป็นผู้ถอน ถอนทุกสิ่งทุกอย่าง ถอนกิเลส ถอนอยู่ที่ใจนี้แหละ ละอยู่ที่ใจนี้แหละ เอาศีลนี้แหละนำออกให้หมด

อดีต อนาคตของndonต้องละให้หมด อดีต อนาคตมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ต่อดอดีตอนาคตแล้วจิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบัน สงายอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นพุทโธ จึงเป็นธัมโม น้อมเข้ามาหาใจนี้ กำหนดอยู่ทุกแห่งทุกหน กำหนดไว้ให้รู้ใจของตน อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ก็เกิดมาจากใจนี้แหละ วางเสียให้หมด นิจจังตั้งอยู่คงที่เที่ยงอยู่ อนัตตาทั้ง ๕ วางหมดแล้ว อัตตาดังอยู่ภายในรู้แจ้งอยู่ เราอาศัยอนัตตาอยู่ตลอดไป พิจารณาตบปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตกรรมฐาน มีเวลาโอกาสนั่งทำความสงบกำหนดทุกข์เอาจนรู้ รู้เหตุรู้ผล รู้เหตุว่านี่นำทุกข์มาให้เสมอ พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุดแล้วค่อยขยายออกไป กำหนดทุกข์เอาจนรู้ รู้เหตุ รู้ผล รู้เท่าเหตุ เหตุดับ บัณฑิตทั้งหลายก็ดับ อวิชชาความมืดก็ดับ ต้องหมั่นรักษาใจนี้แหละ ศีลก็บัญญัติลงที่ใจนี้แหละ สมาธิก็ดี ปัญญาที่ดี ปัญญาดีลงในใจในกายนี้แหละ สองอย่างเท่านี้ รู้ทางกายก็วางได้หมด รู้ทางกายมันก็รวมเข้ามา มาในใจนี้ คิดดี คิดชั่วก็ใจนี้แหละ ปฏิบัติกายวาจาใจให้รู้แจ้งเห็นจริง เกิดขึ้นในดวงจิต เจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนาเป็นตัวกรรมบาป น้อมเข้ามาหาที่ฐานมัน...ตั้งอยู่ที่ฐาน...อาศัยความเพียรทำให้มาก ทำใจให้บริสุทธิ์ อันใดมันขัดข้องในใจนี้ จาคอ ปฏิณิสสุคโค สละคืนเสีย

การบำเพ็ญต้องปฏิบัติเรื่อย เวลามีโอกาสก็ต้องทำ ตั้งสัจจะจริง กาย จริงวาจา จริงใจ ขันติบารมี อดทั้งกาย อดทั้งวาจา อดทั้งใจ ตีติกขา อดกลั่นทนทานเป็นบารมีอย่างเอก ส่วนบารมีก่อสร้างนั้นมาแต่อดีตชาติ นับอนากอนันต์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สมบูรณ์ บริบูรณ์ เป็นบุรุษสตรี สมบูรณ์แล้ว อันใดก็บารมีมาส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามนั้น

อดีตตาธรรมเมา อนาคตตาธรรมเมา อดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตก็เป็นธรรมเมา จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงเป็นพุทธโธ จึงเป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้วอดีตไม่ต้องคำนึงถึง ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย...วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หหมดไป อายุของเราก็สิ้นไป หหมดไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ใช้ะกับโมของ เรา เรื่อยๆไป

...มองดูท้องฟ้า เห็นดวงดาวเต็มไปหมด การเกิด การตาย ไม่รู้ว่อกอีกเท่าไร เกิดแล้วตาย...เกิดแล้วตาย...

กายเป็นที่เกิดของธรรม

อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ดัณห์หมักจะเกิดในปัจจุบัน เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ สังขารกับสมุทัยนี้เป็นอันเดียวกัน เวลากำหนดจิตเข้าไปจึงเห็นนึกถึงภาพคนนั้นคนนั้นจนนอนไม่หลับ ทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ สมุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้ นิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี้เหมือนกัน เกิดอยู่ที่นี้ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้ง ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรม ศีลคือการนำความชั่วออกจากกายจากใจของตน นำความผิดออกจากกายจากใจของตน เป็นที่ตั้งของมรรค เป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไป ให้รู้เหตุของความทุกข์ ทางดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

สติ

สติที่รู้เท่าทัน คิดขึ้นเรื่องใดก็ดับ คิดเท่าใดก็ดับถ้ามีสติ พร้อมกับปรุ่่งขึ้นดับปรุ่่งขึ้นดับ เรียกว่าสติพร้อมกัน คิดไปก็หลงไปลืมไปแปลว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติแล้วคิดขึ้นร้ายก็ดี คิดดีก็ดี รู้พร้อมกันนั้นแหละ สติรู้พร้อมกันดับลงทันทีนั้นแหละ ตัวสตินี้สำคัญถ้ามีสติก็มีปัญญาพร้อมกัน คิดขึ้นรู้พร้อม คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม หลงก็ตาม โกรธก็ตาม คิดขึ้นแล้วมีสติมัน

ก็ดับไปทันทีไม่ต้องไปคุมมัน มีสติแล้วจะมีปัญญา เมื่อไม่มีสติก็จะเปลอ
เปลอแล้วก็จะหลงไป...ตัวสติครั้งเกิดขึ้นพร้อมกันทุกๆเมื่อแล้ว เมื่อเวลา
มันเกิดขึ้นพร้อมกันคราวใดจะดับพร้อมๆกัน ถ้าไม่มีสติก็จะไม่ดับ

ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียรจะเอาแต่ความสำเร็จ
ให้ได้เหลวไหลไปเสีย เมื่อมีสติก็ต้องมีความเพียร ความเพียรนั้นต้อง
รู้จักปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติก็เพียรผิดไป ความเพียรกับความมี
สติคืออันเดียวกัน มีสติแล้วใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่หลงไม่ลืม คิด
อย่างไรขึ้นมันก็จะดับลงไปพร้อมกับความคิดขึ้นนึกขึ้น ตัวสติจึง
สำคัญยิ่งนัก

พระอาจารย์เทศก์ เทศรังสี เยี่ยมพระอาจารย์หวาน สุจิณฺโณ
ณ วัดดอยแม่บั้ง จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๑

พระอาจารย์ด้อย อจลธมฺโม

หัวใจของพระพุทธศาสนา

พระธรรมเทศนา ของ
พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จิตดวงเดียวแสดงเป็นสี่ดวง พระโสดาภรรคก็จิตดวงเดียว พระสกิทาคามีภรรคก็จิตดวงเดียว พระอรหันตภรรคก็จิตดวงเดียว ที่ว่าเป็นสี่นี้ว่าตามธาตุ ตามวิญญาณ ธาตุก็สี่ได้ชื่อว่า จิตตานุปัสสนากับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ หูกับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ ส่วนตาไม่ใช่จิตเรียกว่า วิญญาณตา หูก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณหู จมูกก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณจมูก ปากก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณปาก จิตเราจะไปไหนไปทำบุญหรือทำบาปก็ต้องอาศัยวิญญาณตา จะดูรูปก็ต้องอาศัยตา จะฟังเสียงร้องรำทำเพลงเพื่อให้เพลิดเพลินก็ต้องอาศัยวิญญาณหูเป็นผู้ฟังว่าจะเพราะพริ้งเพียงไร จิตเป็นผู้รู้จะดมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมจิตเป็นผู้รู้ จึงใส่ชื่อว่า "จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานัง" ตากับจิตออกจากกันไม่ได้ ตายเมื่อใดพันเมื่อนั้นนี้แหละท่านทั้งหลาย

๑. จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตนั้นก็เป็โสดาจิต เป็นสกิทาคาจิต เป็นอนาคาจิต เป็นอรหันตจิต ก็เป็นพระพุทธโฆจิตดวงเดียว

๒. จิตไม่ลักทรัพย์ จิตนั้นก็เป็พระโสดา เป็นพระสกิทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหันตา

๓. จิตออกบวชขาดจากผัวจากเมีย จิตนั้นก็เป็พระโสดา เป็นพระสกิทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหันตา

๔. จิตไม่ขีปดไม่ก่สาวมุสาวาท จิตนั้นก็เป็พระโสดา เป็นพระ

สกิทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหันตา

๕.จิตไม่กินเหล้า จิตก็เป็นพระโสดา เป็นพระสกิทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหันตา

อันนี้อธิบายเป็นพระสูตร ขอให้ภิกษุหมั่นรักษามรรณังจตุกพระองค์เกิด จะอธิบายเป็นพระปรมาตม์อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

๑.จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฉาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนพระองค์

๒.จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฉาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

๓.จิตออกบวชขาดจากผ้าจากเมีย จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฉาน จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

๔.จิตไม่ขี้บด (มุสาวาท) จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฉาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

๕.จิตไม่กินเหล้า จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฉาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

พุทโธเป็นศีล พุทโธเป็นฉาน พุทโธเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

ธัมโมเป็นศีล ธัมโมเป็นฉาน ธัมโมเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

สังโฆเป็นศีล สังโฆเป็นฉาน สังโฆเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

กรรณาเป็นศีล กรรณาเป็นฉาน กรรณาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

มุกิตาเป็นศีล มุกิตาเป็นฉาน มุกิตาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

เมตตาเป็นศีล เมตตาเป็นฉาน เมตตาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

อุเบกขาเป็นศีล อุเบกขาเป็นฉาน อุเบกขาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

จิตมีรูปไม่รักรูป จิตก็เป็นศีล จิตเป็นฉาน จิตเป็นนิพพาน อยู่ที่
ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

จิตมีสัญญาไม่รักสัญญา จิตก็เป็นศีล จิตเป็นฉาน จิตเป็นนิพพาน
อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์

พระองค์เจ้าพระคุณคือใคร เจ้าพ่อของเราเจ้าแม่ของเรา พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าของเราทุกคนเกิดจากเจ้าคุณพ่อหมายถึงพระสุทโธทนะ เจ้าคุณ
แม่หมายถึงพระนางเจ้าสิริมหามายา เป็นที่เกิดธรรมะอันประเสริฐสูงสุดพิเศษ
อยู่ที่ใจของเราอันเกิดมาจากพระบิดาพระมารดา ถ้าใครเชื่อเอาหมูเป็นเมีย
ปิฎกแปลว่าหมู หมูดีกว่ามนุษย์ มนุษย์สู้หมูไม่ได้ หมูดีกว่ามนุษย์ ขาหมู
มนุษย์กิน แต่ขาหมูไม่มีใครกิน ห้ามหมูมนุษย์กินแต่ห้ามมนุษย์ไม่มีใคร
กิน หิหมูมนุษย์กินหิมนุษย์ไม่มีใครกิน หิหมูคนปากไม่ขัด (คือคนลิ้นไก่สั้น
และพูดอ้อแอ้) กินแล้วจะดีขึ้น น้ำมันหมูเป็นสินค้าที่วราชอาณาจักรไทย
เป็นอาหารทั่วไปไม่เลือกชาติไหนกินกันทั้งนั้น แต่น้ำมันมนุษย์ไม่มีใคร
กิน ขี้หมูเอามาทำปุ๋ยใส่ในนาใส่ผักใส่สวนได้ทั้งนั้น แต่ขี้มนุษย์ไม่มีใครต้อง
การ หัวหมูดับหมูมนุษย์กิน หัวคนตายไม่มีใครกิน หัวหมูจุมูกหมูลิ้นหมู
มันสมองหมูต้มกินได้ทุกชาติ ปากคนลิ้นคนมันสมองคนหัวคนไม่มีใครกิน
แต่ใส่หมูทำเป็นไส้กรอกกินได้ ดับหมูพุงหมูกินได้ แต่ดับคนไส้คนพุงคน
ไม่มีใครกิน ขนหมูเป็นสินค้าทำแปรงทาสีได้ทั่วไปแต่ขนผมของมนุษย์ตัด
ทิ้งเสียเปล่าๆ ไม่มีใครต้องการ ผมของอุบาสกต้องตัดเดือนละครั้งสองครั้ง
เสียเงินครั้งละ ๔-๕ บาท ยิ่งเป็นผมของเจ้านายก็แพงยิ่งขึ้นไปกว่านี้
แล้วก็ค่าน้ำมันเดือนละขวด เมื่อจะหมดบุญก็ต้องเสียเงินหลายพันบาท
เมื่อตายไปไฟกินหมด นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐานทั้งหลาย ข้าพเจ้า
พระอาจารย์ดื้อหรือหลวงปู่ดื้อขอถวายปัญญาวินิสาสนาญาณไว้แสดงให้ทั่วถึง
กัน มีเจ้านาย ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา เป็นต้น ถ้าไม่จริงอย่างหลวงปู่
ว่า ขอให้อมขี้มาเป่าหน้าเกิด

อนึ่ง ผู้เจริญฉานให้รู้จักฉาน ถ้าไม่รู้จักฉานจะนั่งเอาฉานจนเอว
หักก็ไม่ได้ฉานตามความปรารถนา สอง ผู้เจริญฉานให้รู้จักฉานจึงจะ
ได้ฉาน เพราะฉานกับนิพพานเป็นของคู่กัน จะแยกออกจากกันไม่ได้
เหมือนเดือนกับดาว เดือนอยู่ที่ไหนดาวอยู่ที่นั่น ที่ว่าการไม่รู้จักฉานไม่รู้จัก

นิพพานเป็นอาการของจิต เรียกว่า "โลกียจิต" สอง โลกุตตรจิต จิตจะ
รู้จักฌาน พระโสดาผลเป็นฌานที่หนึ่ง

พระสกิทาคามีมรรค พระสกิทาคามีผล เป็นฌานที่สอง

พระอนาคามีมรรค พระอนาคามีผล เป็นฌานที่สาม

พระอรหัตมรรค พระอรหัตผล เป็นฌานที่สี่

ฌานที่เป็นอยู่นี้เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้า พระนิพพานได้แก่ใจ
ของพระพุทธเจ้า พระอรหัตเจ้า นั้นแลฌานเหมือนเท้าตันของหม (เกศา)
นิพพานเหมือนเส้นผมนั้นแลจึงจะสมสวณะ

ที่หนึ่ง บริกรรม "พุทโธ" เป็นศีล "พุทโธ" เป็นฌาน "พุทโธ" เป็น
นิพพาน

ที่สอง อุปจาระเป็นที่อยู่ของจิต ฌัมโมเป็นศีล ฌัมโมเป็นฌาน
ฌัมโมก็เป็นนิพพาน

ที่สาม สังโฆเป็นศีล สังโฆเป็นฌาน สังโฆเป็นนิพพาน

ที่สี่ อนุโลมฌาน จงดลุมหายใจเข้าออก โทสะ ใจอย่าได้ขี้ใจโมหะ
ใจขี้ทริภักหมดไป ใจขี้โทสะใจก็เป็นอรหัต ใจขี้โมหะใจก็เป็นอรหัต ใจขี้
ทริภักเป็นอรหัต

ที่ห้า โคตะ อยู่ในรูปไม่ผิตรูป อยู่ในเวทนาไม่ผิตเวทนา อยู่ใน
สัญญา ไม่ผิตสัญญา อยู่ในสังขารไม่ผิตสังขาร อยู่ในวิญญาณไม่ผิตวิญญาณ
ใจเราก็คือพระนิพพาน

ที่หก โสดามรรคก็ใจ โสดาผลก็ใจ สกิทาคามีมรรคก็ใจ สกิทาคา-
มิผลก็ใจ อนาคามีมรรคก็ใจ อนาคามีผลก็ใจ อรหัตมรรคก็ใจ อรหัตผล
ก็ใจ ละอุปาทิเสสนิพพาน กิเลสขาดจากสันดานหมดไป โมหะกิเลสหมดไป
ทริภักกิเลสหมดไป ยังเหลือแต่ใจสะอาดปราศจากกิเลสเหมือนพระจันทร์เดิน
อยู่บนท้องฟ้าอากาศไม่มีอะไรจะทำลายได้ วาโยธาตุ แปลว่า ลมจากทิศ
ทั้ง ๔ จะทำลายพระจันทร์ไม่ได้ ลมก็เป็นลมพระจันทร์ไม่แตกไม่ดับ พระ
จันทร์ก็อยู่อย่างนั้นแหละ อาโปธาตุ แปลว่า น้ำฝนตกลงมาเม็ดเล็กเม็ด
น้อยเม็ดใหญ่จะทำลายพระจันทร์ไม่ได้ เปรียบเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุก
วันนี้ ดังเช่นเปรียบกันได้กับไบบอน ตามธรรมดาไบบอนนั้น น้ำชำระ

แทรกเข้าไปในโบบอนย้อมไม่ได้ ถึงฝนจะตกลงมาถูกต้องโบบอนสักเพียงไร น้ำฝนก็ไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในโบบอนได้ฉนั้น เพราะโบบอนไม่ดูดเอา น้ำเข้าไปเลยเหมือนดั่งกับพระจันทร์ พระจันทร์เดินไปเมืองมาน (พม่า) พวกมานทั้งหลายทั้งน้อยและใหญ่พากันกราบไหว้พระจันทร์ พระจันทร์ก็เฉยๆ ไม่รับรองล้นของพวกมานมาเป็นสละแต่อย่างไร ไปเมืองมอญพระจันทร์ก็เฉยเสีย พวกมอญจะตดิฉนินทาว่าสิ้นทั้งบ้านเมืองมอญ พระจันทร์ก็เฉยเสีย นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐาน เจ้าทั้งหลายจึงเรียกได้ ว่า "จบพรหมจรรย์" คือ

๑. ไม่ฆ่าสัตว์ เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๒. ไม่ลักทรัพย์ เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๓. ไม่เสพงาม เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๔. ไม่ขี้ปด (คือกล่าวมุสาวาท) เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๕. ไม่กินเหล้า (สุรา) เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์

เปรียบเหมือนดวงพระจันทร์นั้นแหละ พระจันทร์ไม่ฆ่าสัตว์ พระจันทร์ไม่ลักทรัพย์ พระจันทร์ไม่เสพงาม พระจันทร์ไม่กล่าวมุสาวาท พระจันทร์ไม่ดื่มสุรา ก็เรียกว่า "จบพรหมจรรย์" (เสียงจันทร์ กับ จรรย์ ออกเสียงเหมือนกัน ท่านจึงมาเปรียบเทียบเช่นนี้) พระอรหันตเจ้าทั้งหลาย นั่งก็นั่งอยู่ในนิพพาน เดินก็เดินอยู่ในนิพพาน กินก็กินอยู่ในนิพพาน แต่ชั้น ๕ ที่เป็นอุปาทานยังไม่ดับ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้จึงพาชั้น ๕ ของคุณตาคุณยายสะพายบาตรประกาศพระศาสนา อยู่ ๕๕ ปี เรียกว่า อุปาทิสัสสะเข้าพระนิพพานพ้นจากชาติกันดารไม่ต้อง มาเกิดอีกต่อไป เตสั วุสโม สุโข เวทนาแตกเวทนาตาย สัญญาแตกสัญญาตาย สังขารแตกสังขารตาย วิญญาณแตกวิญญาณตาย พระพุทธเจ้า โคตมะไม่ได้จำรูป รูปก็แก่เฒ่า เวทนามก็แก่เฒ่า ใจเราเท่านั้นไม่แก่เฒ่ารูปร่าง อนิจจัง รูปเกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงยักย้ายผันแปรแตกต่างกันไปมาเป็นธรรมดา จิตจะร้องขออย่างไรก็ไม่รับฟัง อกาลโก อากาศของธาตุเขาเป็นอยู่อย่างนั้น จกขุนทริย ดูหูของเราหูมันจะเฒ่า หูมันจะตาย ห้ามหูไว้ไม่ได้ ฉานินทริย ดูจมูกของเรา จมูกมันจะเป็นหวัดคัดจมูก หรือเป็นริดสีดวง จมูกเราก็กห้ามไว้ไม่ได้ ชิวหินทริย ดูลิ้นของเรา ปากและลิ้นก็เป็นหวัดเป็น

ไอ เดินก็ไอ กินข้าก็ไอ กินน้ำก็ไอ ไอไปไอมา อานาปาฯ เป็นภาษาบาลี ภาษาไทยเรียกว่าลม รูปก็ลม เวทนาก็ลม สัญญาก็ลม สังขารก็ลม วิญญาณก็ลม หหมดแล้วก็เรียกว่าตาย มีเงินมีคำมีแก้วก็ตาย ละเสียจากเงินทองเหล่านั้น มีลูกสาวก็ตายจากลูกสาว มีลูกชายก็ตายจากลูกชาย มีผัวก็ตายจากผัว มีเมียก็ตายจากเมีย มีพ่อก็ตายจากพ่อ มีแม่ก็ตายจากแม่

ถ้าเราจะมีเงินถึงแปดหมื่น เก้าหมื่น ก็เป็นของกลางเท่านั้นที่มีในโลก เราตายเสียแล้วก็ทั้งหมด ถ้าเมื่อเรายังไม่ตายจงมาพากันสร้างกุศลให้พอ เมื่อเราตายจากไปแล้วนั้นบุญก็จะเป็นที่พึ่งของเรา เป็นที่อาศัยของเรา บุญเกิดทางกายนั้นประการใดจะขยายให้เป็นพระสูตร อะนะวัชชานิ กัมมานุคคละเกิดมาในโลกนี้ทำการงานปราศจากโทษมีแต่ประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เป็นปัจจัยแก่เราผู้สร้างบารมี หนึ่ง สร้างพระพุทธรูป สร้างพระเจดีย์ สร้างวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร ไว้ในพระพุทธศาสนา ผู้ใดหากได้ทำแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐ ไม่เสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ฉายาวะ เปรียบเหมือนเงาที่ตามตัวเราตลอดเวลา ตามธรรมชาติเราเงา เราเงาเงา เรานอน เงาก็นอน บุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้ก็ห่อตัวใจของเราไว้ เราได้รับศีลห้าได้ เรานั่งเราก็นั่งในศีลห้า เรานอนเราก็นอนในศีลห้า เราเดินเราก็ดูในศีลห้า เราได้รับศีลแปดเราจะยืน เดิน นอน นั่ง ก็อยู่ในศีล เมื่อได้ "พุทฺโธ" แล้ว นั่งก็พุทฺโธ นอนก็พุทฺโธ เดินก็พุทฺโธ "ธัมโม" เมื่อได้แล้ว นั่งก็นั่งธัมโม นอนก็นอนธัมโม เดินก็เดินธัมโม "สังโฆ" ทั้งนั้น เตสัง ตายแล้วทั้งหมด เกศา ผมก็ไฟไหม้หมด ทันตา-เขี้ยว ครกตำหมาก สากตำน้ำพริกไฟกินหมด ตะไคร้-หนั่งไฟก็กินหมด มังสา-ชัน (เนื้อ) ก็เผา ไฟก็กินหมด อัฐิ-กระดูกสามร้อยท่อน กระดูกข้าง กระดูกขวา กระดูกแขน กระดูกข้าง กระดูกคอ กระดูกคาง กระดูกเขี้ยว กระดูกหัว ไฟก็กินหมด ทั้งยังหัวใจ ที่อยู่ของใจ ไฟก็กินหมด อะไรๆ ไฟก็กินหมด จะเป็นของเรานั้นไม่ใช่สักอย่าง นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐาน เจ้าทั้งหลาย ผู้ชายก็นักธรรม ผู้หญิงก็นักธรรม ให้หมั่นพิจารณาว่าถ้าทำบุญก็ได้บุญ ทำบาปก็ได้บาป ทำนาได้กินข้าว เอาผัวเอาเมียก็ได้ลูกชาย ลูกสาว คำขุพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐานทั้งหลาย โอปนยโก ให้น้อมมาดู ดูอะไร ดูใจของเราทุกคน เมื่อได้พุทฺโธจริง ที่อยู่ของพุทฺโธคือสววรรค์ ๖ มีชั้นจาตุมมหาราชิกา ชั้นดาวะ

ดิงสา ชันยามา ชันตุลิตา ชันนิมมานรติ ชันประณิมมิตะวะสะวะตี สวรรค์
๖ ชายพุทโธ หญิงพุทโธ อยู่ชั้นไหนได้ตามความปรารถนา พรหมปาริสีชชา
ถึงอกนิฏฐาพรหม ๑๖ อยู่ได้ตามปรารถนา ชายสังโฆ หญิงสังโฆ ที่อยู่ของ
พระสังโฆ ชันสุทธาวาส อนาคามิมรรค อนาคามิผล ลั่นชีพวายชนม์เข้าสู่
สู่พระนิพพาน เอตัง พุทธังสาสนันตัตติย

พระอาจารย์ตื้อ หรือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน
เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดสุปัฏน พระปियมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้อาราธนามาอยู่ที่วัดเทพศิริน-
ทราวาสเจริญแล้วพระองค์ที่สอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธรา-
ลภะพันธุ์สุริยพงศ์ เจ้าฟ้าชายมหาวชิราลงกรณ พระองค์ปัจจุบัน ทรงเป็น
ลูกพระเจ้าพี่ แล้วจึงมอบเมืองให้พระเจ้าหลานเธอรัชกาลที่ ๖ รับแทนเป็น
พระเจ้าแผ่นดินดิแล้ว จึงได้อาราธนาเจ้าคุณอุบาลี และท่านย่า หลวงปู่
มัน ภูริทัตตเถระไปอยู่ที่วัดบรมนิวาส และวัดสระปทุมให้หลวงพ่อาจารย์
หนูไปอยู่ ได้ตั้งชื่อเจ้าคุณกิตติเถระ (เจ้าคุณปัญญาพิศาลเถระ) เป็นเจ้าอาวาส
วัดสระปทุม และท่านกนิพพานที่นั่น ส่วนท่านอุบาลี ไปนิพพานที่วัด
บรมนิวาส ส่วนท่านอาจารย์มัน นายเตียง สิริขันธ์ ไปนิมนต์มาอยู่วัด
สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เลยนิพพานที่นั่น พุทธคุณคาถาที่อาตมาได้มาได้นำ
มากล่าวเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ทั้ง
อุบาสก อุบาสิกา พระคุณเจ้าทุกพระองค์ของจงโอฬาสรรพให้แก่ข้าพเจ้า
เกิด ถ้าหากพระธรรมเทศนาที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้เป็นที่ถูกต้องตามพระ
บัญญัติไม่ขัดหลักแห่งพระสงฆ์ไทย ก็ขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนา
สาธุการด้วยเถิด และน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่ข้าพเจ้าอธิบายมานี้แล้ว
นั้น ปฏิบัติลงที่กาย วาจา ใจของท่านทั้งหลาย ทั้งอุบาสก อุบาสิกา
"นิพพานัง ประมัง สุขัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ"

ข้าพเจ้าจะขออธิบายถึงผู้ที่เข้าสู่พระนิพพานพ้นจากโลกกัณดาร
ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ซึ่งเรียกว่า "วิมุตตिसฺส" อันพ้นจากโลกนี้ พระพุทธ
เจ้าบัญญัติไว้ให้แก่เรา นักธรรมนักกัมมัญฐานผู้ตั้งใจเอาพระนิพพาน ให้รู้
แจ้งขาดจากความสงสัย "อุปสมานุสสติ" ให้ระลึกถึงคุณพระนิพพาน พระ
นิพพานก็พักอยู่ที่ใจของเรา ใจไม่ฆ่าสัตว์ ใจก็เป็นศีล เป็นฉาน ใจก็เป็น
นิพพาน ใจไม่ลักทรัพย์ ใจเป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจออกบวช

ขาดจากหัวจากเมีย ใจเป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่ขี้ปิด ใจเป็นศีล เป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่กินข้าวเย็น ใจก็เป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่ลุ่มไถ้ขลุ่ยโหม่ของหอมอย่างชาวบ้าน ใจก็เป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่เอนนอนยังที่นอนที่ภายในขัดด้วยนุ่นและสำลีอันสูงใหญ่เหมือนของพระราชามหากษัตริย์ ใจก็เป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน *“ชาตะรูปะรัชชะตะ”* รูปะหรือกระดาดเศษที่นักปราชญ์เขาทำกันออกมาใช้ทุกวันนี้ เป็นทรัพย์ของพระราชอาเมริกาเป็นผู้ทำ ช่วยประเทศไทยให้เจริญมีกั๊ใช้ไม่มีกั๊ไม่ใช้ ใจเราก็เป็นศีลเป็นฉาน ใจก็เป็นนิพพาน นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐานวิปัสสนาฉานทั้งหลาย จงรู้ด้วยใจเถิด พาลฆ่าสัตว์ไม่มีแก็ใจ พาลตีฆ้องตีกลองตึดตึดเป่าไม่มีแก็ใจ ใจไม่พาลหาของหอมไม่มีแก็ใจ ใจไม่พาลนอนที่นอนอันขัดด้วยนุ่นและสำลีอันสูงใหญ่ไม่มีแก็ใจ พาลชาตะรูปะรัชชะตะ รูปะ (เงินตรา) ไม่มีแก็ใจ

ใจจึงจะเป็นนิพพาน *“เตสัง วุปะสะโม สุโข”* รูปแตกรูปตายตั้งแต่หัวถึงตีน ตั้งแต่ตีนถึงหัว ธาตุดินคือกระดูกกับเนื้อ (ชิ้น) ไม่ใช่พระนิพพาน *“เตสัง”* ธาตุน้ำ ๑๒ ไม่ใช่พระนิพพาน *“เตสัง”* สัญญาลมหายใจเข้าออกรูลม รุจมูก ลมเข้าลมออก จะห้ามลมไว้ไม่ได้ รูปากรุค เป็นที่อยู่ของลม รุทวารหนัก ทวารเบาถ่ายปัสสาวะ ทวารหนักถ่ายอุจจาระออก จะห้ามลมไว้ไม่ได้ *“เตสัง”* สังขารเบื่องต่ำได้แก่ ขา จะห้ามขาไว้ไม่ให้แก้มได้ สังขารท่ามกลางได้แก่ แขน บนได้แก่ศีรษะหรือหัว จะห้ามไว้ไม่ให้แก้มได้ นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐาน จิตเป็นของไม่ตาย ตัวตายนั้นคือรูป ตัวตายคือเวทนา ตัวตายคือสัญญา ตัวตายคือตัวสังขาร ตัวตายนั้นคือวิญญาณ ตัวไม่ตายได้แก่จิตที่เป็นนิพพานอสังขตธรรม ได้แก่รูปธรรม เวทนาธรรม ไม่มีแก็ จิตอสังขตธาตุ เวทนาธาตุไม่มีแก็จิต อสังขตปัจจัย ใจพ้นจากรูป ใจพ้นจากสังขาร ใจไม่มีสังขาร ใจพ้นจากวิญญาณ ใจไม่มีวิญญาณ ใจก็เป็นนิพพานนั้นแหละ เมื่อใจเป็นนิพพานแล้ว ชาติความเกิดไม่มีแก็ใจ ขราความแก่ไม่มีแก็ใจ พยาธิความเจ็บไข้ตัวร้อนตัวหนาวไม่มีแก็ใจ มรณะความตายไม่มีแก็ใจ ใจก็เป็นนิพพาน พ้นจากความเกิด ความแก่ ความตาย ไม่ต้องกลับมาเกิดให้มันทุกข์มันยากลำบากในโลกนี้

ในคัมภีร์นิพพานสูตร พระอนุรุธอาจารย์องค์การเผยแผ่ที่เผา

กระดุกของพระพุทธเจ้า และแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุ ๑๖ พระนคร
 ที่มาในเมืองไทยเราคือกรุงเทพมหานคร จำปาศักดิ์ ทางเหนือมีเมืองหลวง
 พระบาง เมืองเชียงขวาง เชียงคำ อุเหนือถึงเมืองเชียงรุ่ง อยู่ใต้ถึงนคร
 จำปาศักดิ์ แว่น (ตอน) หลวงเมืองอาภัสสระซึ่งเวลานี้อาภัสราหายกลาย
 มาเป็นจังหวัดสกลนคร หายหนที่สองใช้ชื่อจังหวัดนครพนม ธาตุหั่วอก
 ของพระพุทธเจ้า ธาตุห้วนม่ก้าซ้าย ๑๒ องค์ พระอรหันต์กัสดปะเป็นผู้นำ
 มาบรรจุใส่ไว้ จึงตั้งชื่อว่าธาตุพนม ในสมัยพระเจ้าคะมังผู้เป็นใหญ่ในแคว้น
 (แคว้นนี้) แปลเป็นภาษาไทย นิพพานัง ประมะมัง สุธัญญัง รูปสุญญ เวทนาภิ
 สุธัญญ สัณญาก็สุญญ สังขารก็สุญญ วิญญานก็สุญญ จิตก็ยังมิอยู่ นักขัตโต
 วามนุสสะโต วา เหมือนดังดาวนักขัตฤกษ์ เดือนดาวมิอยู่ในอากาศ
 มนุษย์ผู้มีจักขุประสาทคือตา แหงนหน้าขึ้นไปในอากาศเห็นเดือนดาวเต็ม
 อยู่ในท้องฟ้า ถึงฟ้าตั้งแต่แผ่นดินมา พระพุทธเจ้ากกุสันโสรสร้างบารมีอายุ
 ยืนหกหมื่นปีเพราะท่านสร้างบารมีถึงสิบหกลองไชยแสนมหากัป ก็ได้เข้า
 นิพพานไปแล้ว ได้ไว้ศาสนาหกหมื่นปีเท่าอายุรวมเป็นแสนสองหมื่นปี
 เดือนก็ไม่ตายดาวก็ไม่ตาย ยังมีอยู่อย่างนี้ (พระพุทธเจ้าองค์ที่สองมีพระนาม
 โกนาคะมะโน) พระพุทธเจ้ากัสดปะสร้างบารมีเจ็ดองไชยแสนมหากัป บารมี
 แก่กล้าแล้วมาเกิดในโลกนี้อายุยืนหมื่นปี ได้ไว้ศาสนาหนึ่งหมื่นปี รวม
 ศาสนาสองหมื่นปีก็นิพพานแล้ว เดือนไม่ตายดาวไม่ตายยังมีอยู่อย่างนี้
 พระพุทธเจ้าโคตมะ สร้างบารมีสี่องไชยแสนมหากัปมาอุบัติบังเกิดขึ้น
 ในโลกสอนมนุษย์และเทวดา อุบาสก อุบาสิกา เอาลูกชายมาถวายเป็น
 ลูกศิษย์ชั้นที่หนึ่ง พระยาอำมาตย์หกหมื่นสี่พันได้เป็นพระอรหันต์ชั้น
 ที่สองสามหมื่นสามพัน ชั้นที่สามสองหมื่นสี่พัน มีกาพุทธายีอำมาตย์
 โลพุทธายีอำมาตย์ ในวงศ์กบิลพัสดุ์เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น นางภิกษุณีมีผิว
 แล้วมีลูกตั้งสองตั้งสามก็ยังได้เป็นพระอรหันต์ และนางสาวพรหมจารีบวช
 เป็นสามเณรีเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีก็มอบให้นางโคตมิผู้เป็นแม่น้า นางยโสธรา
 พิมพาอุปัชฌาย์ บวชเป็นนางภิกษุณีทั่วไปในสิบหกพระนครได้เป็นพระอรหันต์
 ก็มาก เมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วได้ ๓ พรรษา พระมหากัสดปะได้นิมนต์
 พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ให้ชาวไทยของเรา ที่อำเภอเมืองธาตุพนม
 จังหวัดพนม เวลานั้น

พระเจ้าพระยาจันทร์เป็นเจ้าเมืองสกล ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลานั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอายุได้ ๑๘ ปี ได้ไปบวชเป็นนางชีหรือแม่ขาว สมัยก่อนนั้นคุณพ่อของแกได้ไปบวชเป็นลูกศิษย์พระกัสสะปะ ได้เป็นถึงพระอนาคา คุณพ่อของแกได้ไปเกิดเป็นพรหม ส่วนลูกสาวอยู่สวรรค์ชั้น ๖ เมื่อเสื่อม (ถึงเวลาจุติ) ได้ลงมาเกิดในเมืองเก่า (เกิดมาในชาตินี้เป็นพี่สาวใหญ่) มีน้องสาวห้าคน น้องชายห้าคน ส่วนพี่สาวใหญ่ได้รักษาศีลแปดเป็นประจำตลอดชีวิต ธรรมของแกยังไม่สิ้น คัมภีร์รัตนสูตรอิทัมปิ พุทธะ รตนัง มงคลสูตรเรียกว่า มาตาปิตุย ธรรมจักร สวรรค์หกพรหมสิบหก เวลานี้คุณยายก็ตายไปแล้ว เมื่อคุณยายยังไม่ตาย คุณยายเคยเข้ามาแล้วคุณพ่อที่เป็นพระอนาคาอยู่ชั้นสุทธาวาสส่งวิญญูณทิพย์จิตทิพย์ลงมาสอนลูกสาวได้ ส่วนลูกสาวก็มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจก็ทิพย์ก็รับกันได้ นี่แหละนักธรรมนักกัมมัฏฐาน ผู้ที่ปฏิบัติจริง ทำจริงแล้วย่อมเห็นอยู่ที่ใจของตนเอง (ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มโนปพพัง คมะธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ ใจเป็นใหญ่ เป็นประธานใจเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง)

ที่ ๒ แม่ของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ พอถึงวันแปดคำกึ่งนุ่งขาวห่มขาว แต่วันธรรมดาก็นุ่งผ้าดำเหมือนชาวบ้าน เมื่อจะถึงแก่กรรมได้ภาวนาอยู่ในห้องจำศีลภาวนาอยู่ตลอดวัน ได้ยินเสียงทางหูว่า "อีนายขึ้นมาเกิด" คุณยายก็ตอบว่า "รอก่อน รอก่อน" อยู่อย่างนี้พูดอยู่คนเดียว ฝ่ายลูกสาวสงสัยจึงให้หลานสาวไปกราบเรียนท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็บอกความให้หลานสาวไปหาน้องชายหล้า (น้องชายสุดท้อง) คือท่านเจ้าคุณศีลวรคุณ เมื่อท่านเจ้าคุณศีลวรคุณได้ทราบแล้วก็จัดรูปเทียนไหว้พระพุทธรูปไหว้พระธาตุ ตั้งสังฆะอธิษฐานขออนุญาตไปช่วยคุ้มครองรักษาวิญญูณแม่ เสร็จแล้วจึงออกจากวัดไป เมื่อไปถึงแล้วก็ถามตามภาษาอีสานว่า "แม่ ออกเว้าอีสังเว้ากับไผ่กางคินมาเว้าอยู่อุ่มๆ คนเดียว บ่แม่นแม่ออกเฟลอบ" (คุณแม่พูดกับใครในตอนกลางคืน พูดอยู่พึมพำ คนเดียวใช่ไหม คุณแม่ไม่รู้สีกตัวใช่ไหม) หลานแม่ก็ตอบว่า "เจ้าคุณลูกเอ๊ย แม่อกบ่เฟลอดอก แม่ ออกเว้ากับแม่เฒ่าใหญ่ คือ นางสุซาดากับนางวิสาขา เขามเ็นแม่ออกไป แม่อกก็เลยบอกว่ายังไม่ไปเทื่อ เขายังเ็นอยู่เสมอๆ เขายังบอกว่า ลูกของอีนายได้บวชคำขุพระศาสนาดีทุกคนแล้ว ลูกชายดีมากกว่าอีนาย แม่

ออกเว้ากับแม่ใหญ่ก่อนเจ้าหัวลูกจะมาหาแม่ออกเจ้าหัวลูกได้จุดรูปเทียนบูชาพระพุทธรูป บูชาพระเจดีย์ บูชาพระบาท ได้อธิษฐานขออนุญาตผู้ข้าที่ได้บวชนี้จึงไปช่วยแม่ออกผู้ขายยาให้ตาย เจ้าคุณลูกว่าอันใดแม่ออกอยู่ที่นี่แหละ เจ้าคุณลูกเอ๊ย เดือนสิบเอ็ด ออกหาคำ แม่เฒ่าใหญ่ นางสุซาดา และนางสุธรรมาจะเอาผู้คำมารับเอาแม่ออกแล้ว "พอถึงเดือนสิบเอ็ด ออกหาคำ คุณยายก็อาบน้ำชำระกายนุ่งขาวห่มขาวรับอาหารข้าวต้มประมาณสี่ช้อนห้าช้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าภาวนา ใจก็ไปสวรรค์ทั้งชั้นไว้ พอถึงวันแปดคำก็เอาศพของคุณยายไปเผาจีเรียบร้อยแล้ว ส่วนโยมพ่อท่านเจ้าคุณก็นุ่งขาวห่มขาวไปเผาศพของคุณยายด้วย พอกลับมาสามทุ่มเศษ พ่อของท่านเจ้าคุณก็สั่งว่า "ลูกหลานเอ๊ยแม่เฒ่าสุไปแล้วลูกจะตามไปกับแม่เฒ่าสุเนื้อ" พวกลูกหลานก็ถามพ่อเฒ่าว่าจะไปไหน ตอบว่า "จะไปอยู่ป่าช้า คือตายละสุ ไปคืนนี้แหละ" พวกลูกหลานก็ว่า "บ่แม่นพ่อเฒ่าเฒ่าเล่นบ่ หรือเว้าหยอกหลานสาวบ่" พ่อเฒ่าอย่าอีกว่า "กูบ่เคยบอกสุว่าอย่างนั้น" พอแจ้งสว่างขึ้น ลูกหลานไปดูก็เห็นพ่อเฒ่านั่งในท่าภาวนาหมอบติดอยู่กับหมอน เดือนสิบเอ็ด ออกหาคำ ถ้าจะว่าตามโลกเรียกว่าตายเอาใจไปสวรรค์ แต่ชั้นนี้ตัวตายวันแปดคำ พ่อของท่านเจ้าคุณตาย แต่ใจไปสวรรค์ ความอันนี้ท่านเจ้าคุณอุปาสัย ท่านเป็นผู้เล่าให้อาตมาฟังเอง

มารดาของครูอาจารย์มั่นปฏิบัติศีลแปดอยู่กับท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ นั่งก็ภาวนา นอนก็ภาวนาได้สามวันสามคืน ท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ก็เข้ามาช่วยฤทธิ์ของมารดาก็กลับคืนมาได้ ท่านอาจารย์มั่น จึงถามมารดา มารดาตอบว่า นางภิกษุณีนางโคตมิ นางอุบลวรรณาเถรี ภิกษุณี นางยโสธราพิมพาภิกษุณีได้มาเยี่ยม นับตั้งแต่นี้ไปอีกยี่สิบวัน แม่ออกของท่านอาจารย์ก็ทั้งชั้นนี้ตามที่แม่ออกกล่าวไว้วันนั้นจริงๆ อันนี้จึงเป็นเครื่องแสดงว่าแม่ออกของท่านอาจารย์ยกจิตไปสู่สันติสุขพ้นจากทุกข์ในสงสาร เรื่องนี้ท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระท่านก็เล่าให้อาตมาฟังด้วยเหมือนกัน

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้เคยมีเรื่องเล่าไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นจึงขอให้พวกนักปราชญ์และนักธรรมนักกัมมัฏฐานจงยกใจของตนเองทุกๆ คนให้เป็น "พระพุทธโฆ" ให้เป็น "พระธัมโม" ให้เป็น "พระสังโฆ" เมื่อใจของ

พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้พระพุทธโธ สวรรค์หกเกิดจากพุทธโธ พรหมสิบหกเกิดจากพระธัมโม ชั้นสุทธาวาสเกิดจากพระสังโฆ ที่สุดวิญญูณคัมภีร์ใจ (หมายถึง จิตรวมแนวแน่ดีแล้ว) ก็เข้าพระนิพพาน ข้าพเจ้าอาตมาภาพ พระอาจารย์คือ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขอถวายไว้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้บัญญัติศีลห้า บัญญัติศีลแปด บัญญัติศีลสิบ บัญญัติศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ด บัญญัติสวรรค์หก พรหมสิบหก พระไตรสรณคมน์ไว้ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิง ทั้งน้อยทั้งใหญ่ ทั้งบ่าวทั้งสาว บุคคลผู้ได้รับศีลห้า ได้ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้า ถ้าหากรับไม่ได้ก็เป็นธรรมดา (ยังอยู่ในโคตรปุถุชน) ถ้าผู้ได้รับศีลแปดก็เป็นโยมของพระพุทธเจ้า ถ้าหากผู้ได้รับไม่ได้ก็เป็นธรรมดาไป ถ้าผู้ได้รับศีลสิบได้ต้องมีครูมีอาจารย์ จะบวชเป็นสามเณรต้องบวชโดยมีครูอาจารย์ บวชเป็นพระภิกษุต้องมีพระอุปัชฌาย์กรรมวาจาจารย์ ถ้าเราบวชเอาคนเดียวมันไม่ได้ จะสึกเอาคนเดียวอีกไม่ได้ ต้องสึกหาลาเภตลาครูบาอาจารย์เสียก่อนจึงสึกได้และถูกต้องตามพระบัญญัติ ถ้าสึกคนเดียวบวชคนเดียวท่านว่าจะไปเป็นเสี่ยว (เพื่อน) กับเทวดา จะไปอยู่เวจิมหานรกไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์นี้ดีที่สุดเราต้องการอะไรได้ทั้งนั้น อยากกินข้าวก็กิน อยากกินน้ำก็กิน เราอยากทำบุญหรือทำบาปก็ได้ทั้งนั้น ถ้าเราไปอยู่เวจิมหานรกแล้ว ไม่มีข้าวมีน้ำกิน กินแต่ไฟ (หมายถึงไฟราคะ โทสะ โมหะ) เป็นอาหาร เมื่อใจกินไฟแล้ว ตา หู ปาก ลิ้น ตลอดทั้งร่างกายมีแต่ไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะดับลงได้ ภาษาบาลีว่า กุปปะธัมโม อุกุปปะธัมโม เกิดมตาย ตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ในโลก (โลกียะ) อันนั้นนับล้านนับแสนปีก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ ในคัมภีร์มหาปัจจาริ กล่าวไว้ว่า นางเทพยดามาชมดอกปาริชาติ ผล่อพลาดตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์คือ เมืองสังกาทวีป เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีชั้นชั้ยเศรษฐีใหญ่ เมื่อเติบโตแล้วได้มีสามีอย่างมนุษย์เราได้ลูกสาวห้าคนลูกชายห้าคน เมื่อใหญ่ (เจริญวัย) แล้วได้พร้อมกับลูกสาวหลานชาย สร้างวัดขึ้นใหม่ใส่ชื่อว่า เขตวนาราม บวชลูกชายหลานชายอายุของคุณยายนั้นได้ถึง ๑๐๐ ปี เอาวิญญูณไปสวรรค์ถึงต้นไม้ปาริชาติทางเทพยดาเจ้าก็ถามนางว่า คุณเพีไปไหนมาคุณยายก็ตอบไปว่า ไปลังกา

ทวีปอายุได้ ๑๐๐ ปี แล้วจึงขึ้นมาเป็นหนึ่งชั่วโมงของสวรรค์ร้อยปีของมนุษย์เป็นหนึ่งชั่วโมงของสวรรค์ พันปีของมนุษย์เป็นสิบชั่วโมงในสวรรค์ หนึ่งชั่วโมงในสวรรค์เป็นหนึ่งนาทียของนรก สองชั่วโมงในสวรรค์เป็นสองนาทียในนรก นี่แหละนักธรรมทั้งหลายพระศาสดาของเราว่าอย่างนี้ ได้บัญญัติพระศาสนาไว้ห้าพันปีแต่เทศนาสั่งสอนมนุษย์อยู่สี่สิบห้าปี

เมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินโลกุตตรมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปแล้ว พระนิพพานก็ยังมิอยู่ไม่เสื่อมสูญ พระพุทธเจ้าเข้าพระนิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแล พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร พระอนูรุทธ พระอานนท์เข้านิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแล นางภิกษุณีทั้งหลายได้บวชกาย วาจา ใจ ใจก็เป็นพระนิพพานแล้วเข้าพระนิพพานได้ด้วย เหมือนกับพระจันทร์ พระจันทร์ไม่มีวันแก่ พระจันทร์ไม่มีวันเจ็บ พระจันทร์ไม่มีร้อนไม่มีหนาว ดาวยังไม่มีเกิดไม่มีตาย คนเรานี้เป็นบ้าเป็นบอ คอยาว ตาขาว ลิ่นยาว ไข้ไม่ได้ ส่วนพระธรรมคำสั่งสอนเกิดจากหัวใจของพระพุทธเจ้าเกิดจากหัวใจของพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ทำไมพวกเราทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายจึงไม่รู้ ทำไมเราจึงไม่เห็น ถ้าเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบัน เป็นพระอนาคามีได้ ก็เมื่อนั้นแหละจึงจะเห็นจะรู้ที่อยู่พระพุทธเจ้าที่อยู่ของพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย

เมื่อเป็นมนุษย์ ตาก็เป็นมนุษย์ หูก็เป็นมนุษย์ รูจมูกก็เป็นมนุษย์ หัวก็เป็นมนุษย์ กายก็เป็นมนุษย์ ตาเป็นมนุษย์ เห็นเงินก็อยากได้เงิน เห็น(ทอง)คำก็อยากได้คำ เห็นแก้วก็อยากได้แก้ว เห็นแหวนก็อยากได้แหวน เห็นลูกสาวก็อยากได้ลูกสาว เห็นหลานรักหลานตลอดถึงหลานเหลนไม่มีที่สิ้นสุด เป็นมนุษย์ฟังเสียงขับเสียงลำเสียงแคนเสียงแสดงธรรมเทศนา ถ้าขัดคอก็ผิดผีบูยา หูชาวหูซ้ายเป็นของผีตาฝ้ายไกรธ่ายหายเร็ว พุทโธก็อยู่ที่มนุษย์ ธัมโม สังฆโมก็อยู่ที่มนุษย์ทั้งสิ้น เราจะทำอย่างไรจึงจะไม่มองข้ามตัวมนุษย์นี้ไป ถ้าเรามองข้ามไป เราไม่พบมนุษย์พุทโธ ไม่พบมนุษย์ธัมโม ไม่พบมนุษย์สังฆโมได้

จากซ้าย พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์สาม อภิญาโณ, พระอาจารย์อ่อน กุลยานมโม

ไตรอาวุธคาถา ๓ ประการ

พระธรรมเทศนา ของ

พระอาจารย์สาม อภิญาโน

ตีณิ อาวุธานิ สุตาวุธํ ปวิเวกการุณํ ปญญาอรุณติฯ

ต่อแต่นี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในไตรอาวุธกถาพรรณนา
ธรรมาวุธ ๓ ประการ สอนเป็นดังอาวุธสำหรับประหัตประหารเหล่าหมู่
ปัจจามิตรภายในกล้าวคือ กิเลส อาสวะ น้อยใหญ่ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้
เกิดทุกข์มีประเภทต่างๆ นานา ให้พินาศปราษัยในการศึกสงครามภายนอก
ที่มีหมู่ปัจจามิตรยกพยุหเสนาเข้ามาประชิดโจมตีประเทศบ้านเมืองใด ถ้า
ประเทศบ้านเมืองนั้นมิได้เตรียมศาสตราอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้พร้อมพรัง ทั้ง
มิได้ชำนาญชำนาญในยุทธวิธีนั้นๆ หมู่ปัจจามิตรมาคู่ควรกันก็ต้องตกอยู่ใน
อำนาจหมู่ปัจจามิตรโดยมิต้องสงสัย ถ้าประเทศบ้านเมืองใดไม่ประมาท
นอนใจ แม้ในยามสงบศึก พยายามเตรียมศาสตราอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้สำหรับ
ป้องกันประเทศบ้านเมืองของตนไว้อย่างดีและฝึกหัดพลโยธาให้ชำนาญใน
ยุทธวิธีต่างๆ เป็นอย่างดี ถ้าประเทศบ้านเมืองนั้นแม้จะมีหมู่ปัจจามิตรมา
หักโหมโจมตีก็มิได้จะจะได้ชัยชนะ สามารถประหัตประหารสู้รบหมู่ปัจจามิตร
ให้ถอยหนีกระจัดกระจาย อับอายปราษัยไปหมดดังนี้

บุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะเหมือนกันไปหมด ชื่อว่าตกอยู่ในภัย
แห่งสงครามธรรมชาติ สงครามธรรมดา เต็มเปี่ยมแน่นหนาอยู่ด้วยกอง
ทุกข์น้อยใหญ่ทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมมีพร้อมทั้งมูลราก คือต้นเหตุต้นเหตือคือ
ความเป็นทุกข์ บุคคลผู้ใ้ปัญญาอยากจะปลดปล่อยตนและบรรเทาให้เบาบาง
หรือเหือดหายไปก็เป็นของยากสมดังความตามพระพุทธโอวาทที่แสดงความเป็น
ไปของโลกไว้ว่า ตณฺหาภฺภูติโต โลโก ชราย ปริวาริโต มจฺจุณา

ปิโธ โลโก ทุกเข โลโก ปติภฺฐิตา โลกถูกดัดมหาสม ถูกชรา
 สมล้อมถูกมัจจุบีดกันไว้โลกตั้งอยู่ในกองทุกข์อย่างแน่นหนาฯ สัตว์โลกจึง
 ต้องผจญอยู่กับสงครามธรรมชาติ สงครามธรรมดาทุกถ้วนหน้า

สมเด็จพระบรมศาสดาสตฺยจุบติขึ้นในโลกก็ตกอยู่ในวงแห่งสงคราม
 ธรรมดาทำนองเดียวกับกับสามัญชน แต่อาศัยพระปรีชาอันเลิศล้ำล่วง
 สามัญชนทรงพิจารณาเห็นความเป็นไปของสัตว์โลก ดังที่ได้แสดงมาแล้ว
 จริง พระองค์ไม่ทรงมัวเมา ลุ่มหลง ชักช้า เหมือนชนทั้งหลายพระองค์
 ทรงเที่ยวแสวงหาวิชโยบายด้วยความพอใจอันยิ่งใหญ่ ในที่สุดก็ได้ประสบ
 อนุตรวิชัยคือ พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพิชิตมารอุดมเอกในโลก
 แล้วมีพระหฤทัยอันผ่องใสเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณา จึงได้ทรง
 ประทานพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธเวไนยให้เห็นอาวุธไว้สำหรับใช้ใน
 สงครามธรรมดา สำหรับปราบปรามเหล่าปัจเจกมิตร กล่าวคือความทุกข์
 และความเศร้าหมองที่มีประเภทต่างๆ นานาให้พินาศ

ด้วยพระพุทธโอวาทเป็นกระหู่่า **ติณิ อาวุธานิ อาวุธ ๓ อย่าง**
สูตราธุ อาวุธคือการฟัง **ปวิเวกาทุ** อาวุธคือความสงบสงัด **ปญญาอาวุธ**
 อาวุธคือปัญญาดังนี้ การตั้งใจฟังและตั้งใจสำเนียงศึกษาธรรมเรียกว่า
 สูตระฯ ความไม่คลุกคลีเกี๋ยงกล่นระคนอยู่ด้วยหมู่คณะ หาที่วิเวกจิตใจ
 ของตนอย่างนี้รวมเรียกว่าความสงบสงัด ความรอบรู้ทั่วถึงทั้งเหตุทั้งผล
 รวมเรียกว่า ปัญญาธรรมทั้ง ๓ นี้จึงได้ชื่อว่า อาวุธ เพราะเป็นดังอาวุธ
 สำหรับกำจัดข้าศึกภายในเป็นต้นว่าความทุกข์หรือความเศร้าหมองใจมี
 ประการต่างๆ กัน อันเป็นอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียด ซึ่ง
 ยากที่จะเห็น แต่คงเป็นข้าศึกเบียดเบียนความสุขให้อันตรธานสูญหายไป
 จากตนของตน ก็เพราะตนไม่มีธรรมอาวุธ เช่นนี้จึงไม่สามารถสู้รบข้าศึก
 เช่นนั้นให้พินาศได้ แต่เมื่อเราได้สะสมธรรมอาวุธไว้พร้อมพร้อม และรู้จักใช้
 ให้เหมาะตามกาลเวลา และความทุกข์ ความเศร้าหมองก็หมดอำนาจไม่
 อาจเกิดขึ้นครอบงำย่ำยีไม่อาจประทุษร้ายผู้นั้นได้

เพียงแต่สูตระการฟัง การศึกษาอันแตกฉานด้วยดี ซึ่งเป็นวิธีต่าง
 ความรู้ของท่านผู้รู้มาสู่ตน ก็ปรุงแต่งจิตใจของบัณฑิตให้บริสุทธิ์ปราศจาก
 ความเศร้าหมองดังนี้ มีพระพุทธภาษิตรับรองว่า **ยถา ปิรหโต คมฺภีโร**

วิปัสสนา โอนาสี โล เอว ฐมมานิ สุตวาน วิปัสสีทนติ บณฺฑิตา
 หมู่บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วย่อมมีจิตอันผ่องใสเหมือน
 ห้วงน้ำลึกใสสะอาดไม่ขุ่นมัว ฉะนั้น แม้จำพวกนิรณทที่กลุ้มรุมจิต และทางกัน
 ไม่ให้บรรลุผลดีที่ยิ่งขึ้นไปก็สงบหายได้ด้วยอำนาจการตั้งใจฟังธรรมด้วยดี
 อยู่ด้วยความเคารพจริง ๆ ดังนี้

มีพุทธภาษิตแสดงความขื่อนี้ชื่อว่า ยสฺมี สมเย อริยสาวโก
 อภิกฺขิตฺวา มนสิคิตฺวา สพฺพเจตฺสา สมฺนนา หริตฺวา โหติโตโสโต ฐมฺมิสุตฺตานิ
 แปลว่า ภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกหวังประโยชน์สนใจประมาดมาด้วย
 ใจทั้งสิ้น เจียใตสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ อิมสฺส ปญฺจ นีวรณํ
 ตสฺมี สมเย น โทหนติ ในสมัยนั้นนิรณท ๕ ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกดังนี้
 สัตตะ โพชฌงคํ ตสฺมี สมเย ภาวนาปริปริ คจฺจติ ในสมัยนั้นโพชฌงค์
 ๗ ย่อมมีถึงความดีบริบูรณ์ดังนี้ การตั้งใจดับและสำเหนียกศึกษาสนใจจึง
 เป็นอาวุธอย่างดีสำหรับปราบปรามข้าศึกภายใน

ท่านจึงสรรเสริญว่าสุตะเป็นอริยทรัพย์ประการหนึ่งเพราะเป็น
 เครื่องปลดเปลื้องความขุ่นใจได้บางอย่าง และเป็นนาถกรรมธรรมเพราะทำ
 ความขุ่นใจ เชื่อใจ มั่นใจ ในคราวต้องตกทุกข์ได้ยากลำบากและพลัดพราก
 จากของที่ชอบใจ หรือในเวลาต้องสมาคมด้วยอุปสรรคคือความอึดอัดติดขัด
 บางอย่าง ทั้งเป็นเครื่องสำหรับสะสางให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ดังพระพุทธภาษิต
 ตรัสไว้ในคโรปปนสูตรว่า สุตาโร ภิกฺขเว อริยสาวโก อุกฺกุสฺสํ ปชานาติ
 อุกฺกุสฺสํ ภาวเตติ สาชฺชํ ปชานาติ อนวชฺชํ ภาวเตติ สุทฺธมฺมตฺตานิ ปริหริติ
 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตะเป็นอาวุธย่อมละอกุศลเจริณกุศล ละสิ่งที่เป็น
 โทษเจริณสิ่งที่ประโยชน์และย่อมบริหารตนของตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้
 เช่นนี้

แต่การฟังการศึกษาจะอำนวยผลอย่างดียังต้องมี ความสงัด เป็น
 เครื่องช่วยอุปถัมภ์ตามกาลเวลา แม้การใช้อาวุธก็ต้องประกอบให้ชอบ
 ตามกาลเวลาจึงจะยังข้าศึกให้ปราชัยได้ฉฉินใด การสู้รบข้าศึกภายในก็ต้อง
 ประกอบธรรมให้ถูกตามกระบวนฉฉินนั้น จึงควรเป็นผู้มีวิเวกาธุ คือ ความ
 สงัดไว้เป็นเครื่องป้องกันและปราบปรามตามสมควร การปลีกตัวเที่ยวอยู่
 ตามที่สงัดไม่พลุกล่น เกื่อนกล่นระคนด้วยหมู่คนปราศจากไกลาหล

คือความอื้ออึงเอิกเกริก อันเป็นเครื่องกระทบใจเมื่อได้อาศัยในหมู่มนุษย์ในสถานอันเป็นที่สบายอย่างนี้ จึงชื่อว่ากายวิเวกสังคกาย การอบรมจิตให้ลึกลับปราศจากกามและอกุศลทั้งหลาย ซึ่งรวมเรียกว่านิวรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องกีดกันปิดบังไม่ให้บรรลุผลดีที่ยิ่งขึ้นไป แต่เมื่อเรามาพิจารณาแต่ในอารมณ์อันเดียวจนจิตตั้งเป็นหนึ่งได้อย่างนี้ จิตจึงผ่องใสสะอาดปราศจากโทษคือความเศร้าหมองหรือมลทินอย่างนี้ จึงชื่อว่าจิตวิเวก สังคจิตทั้ง ๒ วิเวกนี้เป็นอาวุชชนิดหนึ่ง เมื่อมีขึ้นแก่บุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดทรมานทรมายทำให้ได้พักผ่อนร่างกายพลิกเปลี่ยนอริยาบถตามความสะดวกของตน และเป็นทางให้หมดกังวล ให้มีแต่พอประมาณ เพื่อจะไม่ให้อารมณ์เข้ามารบกวนกระทบกระทั่ง และช่วยให้เป็นผู้มีสติรู้จักเหนี่ยวรั้งระวังจิตของตนไว้ และอาจสามารถใช้ความเพ่งเพียรพิจารณาประกอบจิตของตนให้นุ่มนวลไปในทางที่ชอบ

อันความสำคัญกิตติและความอดอดกลับใจกิตติ ความวิเวกตรึงนึกไปมากกว่าเหตุกิตติ ย่อมเป็นข้าศึกแห่งความสังค ทั้งเป็นเครื่องตรึงตรอนความสุขสำราญของตนให้อันตรธานหายไปจากตนดังความร้อนเป็นข้าศึกแห่งความเย็น ฉะนั้นความร้อนจึงต้องมีเครื่องแก้ไขป้องกันแก้ไขบำบัดตามชนิดความสังคกาย และความสังคจิตก็เป็นเครื่องปราบปรามความสำคัญเป็นต้นให้พินาศแล้ว อาจจะมีเหตุเห็นความสังคจากผัสสะที่มากระทบถูกต้องใจจึงไม่มีอะไรที่จะชักนำให้เกิดความเห็นผิดคิดผิดต้องด้วย สมดังพุทธภาษิตว่า วิเวกทสฺสี ผสฺเสว ทิฏฐิยา จ น นิยยติ ผู้เห็นความสังคจากผัสสะทั้งหลายโดยปกติไม่มีอะไรจะนำไปในทิฏฐิความเห็นฉะนี้ ยิ่งเป็นผู้สันโดษพอใจตามมีตามได้ ความสังคของผู้นั้นจะมีความสุขเป็นผล สมด้วยพระพุทธนิพนธ์ว่า สุโข วิเวโก ตฤณสุต ความสังคของผู้สันโดษย่อมเป็นสุขดังนี้ ก็เห็นว่าความสุขเช่นนั้นย่อมแสดงรสอย่างกระวนกระวาย และความเศร้าหมองของสาธุชนอย่างดี มีพระพุทธภาษิตประกาศเรื่องนี้อยู่ว่า ปวิเวกกรสํ ปิตวารสํ อุปสมสฺส จ นิปฺปาโป ฆมฺมปิตรสํ ปีโต ความว่าเมื่อได้ดื่มรสเกิดแต่ความสังคและรสแห่งธรรมอย่างที่ได้เข้าไปสงบทั้งได้ดื่มรสแห่งธรรมปิติย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย และความเศร้าหมองวิเวกจึงเป็นอาวุชอย่างที่ดีดังนี้

แต่นั้นควรอบรมปัญญา อันเป็นอาวชชนิดที่ ๓ เพื่อเป็นกำลัง
 พร้อมกันปรมปรามข้าศึกภายในให้ปราศัย ปัญญาที่เป็นอาวชได้นั้นหมายถึง
 ปัญญาอันเกิดแต่การทำจิตให้ตั้งมั่นคือความสงบจิตฯ อาศัยหลักพุทธภาษิต
 ว่า สมาหิตย ยถากุต ปชานาติ ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทั่วถึงตามความเป็น
 จริงซึ่งบางแห่งท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญา ที่แปลว่าปัญญาอันเห็นแจ้ง
 กำจัดความมืดในใจได้ทั้งสิ้นให้ปราศจากไป เมื่อมีอยู่แก่บุคคลผู้ใดแล้ว
 บุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความสว่างแจ่มแจ้งในใจเสมอดังนี้

ดังกระตุ้พระพุทธรูปนิพนธ์ว่า **ปญญา โสสมิ ปชฺโชโต** ปัญญาเป็น
 แสงสว่างในโลกและเป็นเครื่องกำจัดซึ่งความเศร้าโศก และความทุกข์
ระทมใจ แต่ปัญญาเช่นนั้นต้องอาศัยความพิจารณาตนเองจนเกิด
 ปัญญาปรากฏขึ้นได้ในใจ อาศัยความพิจารณาอย่างนี้ฉันใด วิปัสสนาก็
 อุบไมยฉันนั้น ท่านจึงสรรอารมณไว้มากมาย หมด มีเบญจขันธ์คือกาย
 กับใจนี้เป็นต้น เพราะว่ากายกับใจนี้เป็นอุปธิชนิดหนึ่ง ในอุปธินั้นได้แก่
 กายที่เข้าไปทรงไว้ซึ่งทุกข์โดยความก็คือเข้าไปหอบทุกข์ไว้ความทุกข์ทั้งหลาย
 จึงปรากฏขึ้นที่กายกับใจ แม้ความทุกข์จะมีประเภทมากมายเท่าไรก็อุปธิ
 เป็นมูลเหตุทุกชนิดฯ สมดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่เมตตาสุกมานพว่า
 อปฺปชฺชนฺติ ทุกฺขา เยเกจิ โลกสฺมี อเนกกรุปา ความทุกข์ทุกชนิดเป็น
 อเนกเรื่องในโลกย่อมเกิดปรากฏขึ้นในโลกได้ดังนี้ โย เว อวิทสุปฺปิ กโรติ
 ปฺนปฺปฺนํ ทุกฺขมฺเบติ บุคคลผู้ใดไม่รู้ทั่วถึงยังกระทำอุปธิอยู่ บุคคลผู้นั้นเป็น
 คนโง่เขลาต้องพบประสบการณ์ร้ายไปฯ

เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่ง
 ทุกข์แล้วไม่ควรทำซึ่งอุปธิต่อไป เกิดนิพพิทา คือ ความเบื่อหน่าย
 เช็ดหลาบไม่ติดพันถือมั่นจิตก็หลุดพ้นจากความเศร้าหมองเป็นจิต
 บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา อันได้ความตามนัยพระพุทธอุทานคาถาว่า ยทา
 ห เว ปาตฺถวณฺติ ธมฺมา อาตปิโน ฉายโต พราหฺมณฺสสุ วิรูปฺยํ ติฏฺฐติ
 มารเสนํ สุโรว โสภาสมนฺตลิกขํ เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่
 พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมาร
 และเสนามารเสียได้เหมือนอย่างพระอาทิตย์อุทัยในท้องฟ้าสว่างแจ่มหายมืด
 ฉะนั้น ปัญญาอันกำจัดมารได้เช่นนี้ชื่อว่า **ปญญาวิรชฺชเฉต มารี**
ปญญาวุเรน พังรบบมารด้วยปัญญาวุธเช่นนี้

ธรรมาวุธ ๓ ประการคือ สุตาวุธ ปวิเวกาวุธ ปัญญาวุธ มีเพื่อความดังบรรยายมา เป็นอาวุธที่แสนสามารถสู้รบเข้าศึกภายในได้ อย่างดี เข้าศึกภายในนั้นกล่าวก็คือ ความทุกข์ใจ ความเศร้าหมองใจ มีประการต่างๆ แต่คงเป็นอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด รวมเป็น ๓ ชั้นเท่านั้น ผู้มุ่งจะปลดเปลื้องและบรรเทาตน จึงควรอบรมสร้างสมให้มีขึ้นในตนไว้ครบครันก็สามารถบรรเทาทุกข์น้อยใหญ่ให้เหือดหายไป และจะได้ประสบสุขสำราญตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันเป็นที่ประสงค์ของพระพุทธบริษัททั้งหลาย

ผู้มีความเบื่อหน่ายในวิภวทุกข์ถึงแม้ที่ยังไม่ได้ประสบพบความสุขในขั้นนั้นก็เพราะยังไม่ได้อบรมให้บริบูรณ์เต็มที่ถึงอย่างนั้น ถ้ามีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนบำเพ็ญบารมีเป็นนิจก็คงได้ประสบและเห็นเสียว่าเป็นข้อปฏิบัติทวนกระแสใจของสามัญชน ส่วนท่านผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ครบบริบูรณ์นั้นในขั้นต้นก็ต้องเป็นสามัญชนเช่นเดียวกันๆ แต่ด้วยอานุภาพแห่งธรรมาวุธที่มีครบบริบูรณ์ในท่านนั้นแลแปรภาวะของท่านให้ขยับจากสามัญภาพเป็นอริยภาพจนถึงพระสัมมาสัมพุทธ ประดุจนักรบอย่างเชี่ยวชาญในสงครามย่อมได้ใจหาญตามสมควรแก่คุณภาพนั้นๆ ข้อสำคัญก็อยู่ที่ตั้งใจอบรมกระทำจริงหรือไม่เท่านั้น

แต่เมื่อตั้งใจอบรมกระทำจริงๆ ให้พอดีพองามแล้วย่อมได้ซึ่งผลที่เราต้องประสงค์ตามความปรารถนาได้ทุกประการ เมื่อพุทธบริษัทได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาในไตรปิฎกแล้ว ก็เกิดปิตินดีเป็นผู้ไม่ประมาท เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล

สิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้ สิ่งนั้นเป็นของโลก สิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้ สิ่งนั้นคือธรรม โลกมีของคู่อยู่เป็นนิจ แต่เป็นของสิ่งเดียวรวดเร็ว

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

รัตนคาถา

ของ

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

๒๘ มีนาคม ๒๕๐๔

เย เกจิ พุทฺธ สรณํ คตาเส.

น เต คมิสฺสฺสนฺติ อปายภูมึ.

ปหาย มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปุเรสฺสนฺตติ.

"บุคคลเหล่าใด ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมปิดเสียได้ซึ่งอบายทั้งสิ้น มีนรกเป็นต้น เมื่อทำลาย กายของมนุษย์แล้ว ย่อมเข้าถึงกายอันเป็นทิพย์ (คือ สวรรค์ เทวโลก)"

จะได้อธิบายในข้อความข้างต้นนี้ต่อไป เพื่อจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่ง สิ่งที่ตนปรารถนาว่าเป็นของเลิศ สามารถที่จะกำจัดทุกข์ภัยของตน เพื่อ บรรลุถึงสรณะอันเกษมสำราญ

จริงอยู่มนุษย์ที่เกิดมาในโลก ย่อมไม่มีที่พึ่งของตนอันเป็นแก่นสาร ได้เลย คือไม่สามารถที่จะให้ผลติดตามตนของตนไปในปรโลก จะมีอยู่คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้น ที่สามารถเป็นที่พึ่งของตนในชาติ นี้และชาติหน้า ฉะนั้น ในตอนต่อไปนี้จะได้แยกหัวข้อของพระรัตนตรัย ซึ่งได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น พระรัตนตรัยนั้น บุคคลทั้งหลายที่ปฏิญาณตนถึง อยู่ ๒ ประเภท คือ

๑. เป็นส่วนบุคลาธิษฐาน คนบางจำพวกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แต่ส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น

๒. เป็นส่วนธรรมาธิษฐาน คนบางจำพวกถึงพระพุทธรูปพระธรรม และพระสงฆ์โดยธรรมคือทำข้อปฏิบัติให้เกิดมีในตนเอง

๑. ส่วนบุคคลาธิษฐาน

บุคคลาธิษฐานนั้นได้แก่ บุคคล อันเป็นส่วนรูปหรือวัตถุ

๑) ส่วนพระพุทธรูป พระพุทธรูปเจ้าหมายถึงเอาบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์สะอาดในทางใจ ถ้าย้ายไปแล้วก็มีอยู่ ๔ ชนิด คือ

ก. *สัพพัญญูพุทธะ* ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีครูสั่งสอน

ข. *ปัจเจกพุทธะ* ผู้ตรัสรู้แล้วไม่ทรงบัญญัติพระศาสนา สำเร็จแล้วทรงอยู่โดยลำพัง

ค. *สาวกพุทธะ* ได้แก่พระสาวกสาวิกาทั้งหลาย ซึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วตรัสรู้ตาม

ง. *พหุสุตตพุทธะ* ผู้ได้ศึกษาไว้มากแล้ว ปฏิบัติตามก็ได้ตรัสรู้ธรรมอย่างสูง

ท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลคนหนึ่ง แต่ละองค์จึงเรียกว่า เป็นส่วนบุคคลาธิษฐาน เป็นเครื่องอาศัยที่พึ่งที่ระลึกในส่วนต้นๆ ยังไม่เป็นแก่นสารเท่าไรนัก แม้จะเป็นความดีได้ก็เสมออากาฬจตุสเพียงเท่านั้น ถึงจะปิดอบายได้ก็เป็นบางคราว ถ้าเสื่อมจากความเชื่อและความเลื่อมใสในบุคคลเหล่านั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในสภาพธรรมดา คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกข์ ความลำบาก อนตตตา ตัวเองก็ไม่สามารถจะกันความตายไว้ได้ ฉะนั้นใครถึงเพียงบุคคลเท่านั้น ก็จะมีผลอันจะพึงได้อยู่สองประการคือ ตีใจกับเสียใจในคราวพลัดพราก เพราะธรรมดาบุคคลหรือวัตถุในโลกนี้ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามธรรมชาติไม่ว่านักปราชญ์หรือบัณฑิตหรือคนธรรมดาสามัญ ย่อมเป็นไปเสมอภาคกันหมด

๒) ส่วนพระธรรม ซึ่งเราขอถึงกันอยู่นั้น ก็ยังเป็นบุคคลาธิษฐานอยู่ เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า คำสอนทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นจากวาตะของบุคคลทั้งนั้น นักปราชญ์ได้จัดไว้ดังนี้

ก. *พุทธภาษิต* พระพุทธรูปเจ้าตรัสเองโดยพระโอษฐ์

ข. *สาวกภาษิต* สาวกทั้งหลายได้แสดงไว้เพื่อเป็นคำสอน

ค. **เทวดาภาสิต** เทพดาบางเหล่าเมื่อมาเฝ้าพระองค์แล้ว ก็แปลงคาถาออกมาเป็นคติธรรมที่ควรประพฤติตามได้

ง. **อิสภาสิต ฤาษี โยคี นักพรต** ให้ภาสิตไว้เพื่อเป็นคติที่ถูกสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่พุทธบริษัท

นักปราชญ์ทั้งหลายได้รวบรวมและร้อยกรองไว้เป็นพระปริยัติธรรม คือพระสูตรบ้าง พระวินัยบ้าง พระประมัตต์บ้าง ที่รวมเรียกว่า "พระไตรปิฎก" ดังนี้

พระธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่เป็นส่วนแห่งบุคลาธิษฐานทั้งสิ้น ถ้าเราถึงกันเพียง จำได้ เรียนรู้เท่าสัญญา ก็ยังไม่เที่ยง ไม่สามารถจะเป็นสรณะที่พึ่งอันเกษมของตนได้แน่นอนอย่างดีก็จะได้เพียงกามาวจรกุศลเท่านั้น เพราะยังอาศัยบุคคลอื่นเป็นที่พึ่ง

๓) ส่วนพระองค์ นั้นแยกออกโดยประเภท มีอยู่ ๒ คือ

ก. **สมมุติสงฆ์** ได้แก่พระสงฆ์ที่บวชเข้าแล้วทรงเพศบรรพชิต โดยธรรมดาสามัญชนแยกออกมีอยู่ ๔ ประเภท คือ

(๑) **อุปชยิกา** บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา ก็ถือว่าการบวชเพียงแต่เป็นอาชีพของตนที่สะดวกสบายเท่านั้น ความเป็นอยู่เนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนอะไร กินนอนใจอยู่เพียงเท่าเพศที่บวช ไม่แสวงหาความดีอันยิ่งขึ้นไปกว่านั้น

(๒) **อุปทุสิก** บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา ประทุษร้ายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยความประพฤติ เช่น สิ่งไม่ควรละ ไม่ละ สิ่งไม่ควรทำ ไม่ทำ ประทุษร้ายต่อความดีของตนเองและของบุคคลอื่น ทำให้หายหน้า เสื่อมจากคุณความดี คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(๓) **อุปมุยิกา** บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาทำตนเป็นคนหลง คนมืด และมงาย ไม่หาอุบายประพฤติดนให้ถูกต้องตามแนวคำสอน ไม่ถอนตนออกจากอกุศลทั้งปวง มัวเมาอยู่ หลงอยู่เรื่อยไป ทำให้ของตนให้หมกมุ่นหม่นหมอง

(๔) **อุปนิสรมิกา** บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา ตั้งใจศึกษา อบรมประพฤติปฏิบัติตาม แสวงหาที่พึ่งหรือสรณอันเกษม ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ส่วนใดเป็นความชั่วที่พระองค์สอนให้ละก็พยายาม

ละ ส่วนใดเป็นความดีที่พระองค์สอนให้ปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติตาม จะถึงได้หรือไม่ก็พยายามขวนขวายอยู่เช่นนั้น

ที่กล่าวมาเหล่านี้คือ ชนิดของพระสงฆ์อันเป็นส่วนแห่งบุคลาธิษฐานประเภทหนึ่ง

ข. *อริยสงฆ์* มีอยู่ ๔ จำพวกคือ พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา และพระอรหันต์ ทั้ง ๔ นี้ก็ยังเป็นบุคลาธิษฐานอยู่ เพราะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งได้บรรลุโลกุตระธรรมในทางใจ ตัวอย่างเช่น สมมุติกันว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดา, พระสารีบุตรเป็นพระสกิทาคา, พระโมคคัลลานะ เป็นพระอนาคา, พระอานนท์ เป็นพระอรหันต์ ทั้ง ๔ ท่านก็ยังเป็นบุคคลอยู่โดยชื่อและรูปรกาย ฉะนั้นบุคคลเหล่าใดมาขอถึงว่าเป็นสรณะที่พึ่งก็สักแต่เป็นส่วนบุคคลคนหนึ่ง บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นของเที่ยงและแน่นอน ต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นของธรรมดาของ ชาติ ชันธ์ อายตนะ รวมลงก็คือ อนิจจัง ไม่เที่ยง แปรปรวน ทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ อนตตา ตัวของท่านเองก็ไม่สามารถป้องกันธรรมชาติไว้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เข้าไปถึงบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมไม่เที่ยงด้วย เพราะเป็นเครื่องอาศัยเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ที่พึ่งที่เป็นแก่นสาร ถึงแม้จะเป็นไปได้ก็ได้ชั่วขณะครู่หนึ่งคราวหนึ่ง ไม่สามารถปิดอบายได้เด็ดขาดอย่างตักิก็เพียงกามาวจรกุศล ให้ผลเพียงแคโลกิยธรรมดา โลกิยนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงทุกขณะเวลาอธิบายมาในสรณะทั้งสาม ซึ่งเป็นส่วนบุคลาธิษฐาน ถือเอาบุคคลเป็นที่ตั้งเพียงนี้

๒. ส่วนธรรมาธิษฐาน

ส่วนธรรมาธิษฐานนั้น คือ ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะโดยธรรม "ธรรม" ในที่นี้หมายถึงเอานามธรรม กล่าวสั้นๆ ก็คือถึงด้วยใจของตนเองด้วยการปฏิบัติ ใจถึงพระพุทธ ใจถึงพระธรรม ใจถึงพระสงฆ์ ผู้ที่จะถึงพระพุทธโดยธรรมนั้นคือ ให้รู้คุณพระพุทธก่อน คุณพระพุทธนั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ

ก. *กล่าวโดยเหตุ* แห่งการตรัสรู้ธรรม คือ สติ สัมปชัญญะ

ข. *กล่าวโดยผล* ได้แก่การตรัสรู้แล้วได้บรรลุโลกุตระธรรม (คือ ปฏิเวธธรรมกิเลสสละสงบแล้ว)

เหตุนี้จึงควรสะสมขึ้นในตนของตนเอง ได้แก่ การเจริญสติปัฏฐาน ทั้ง ๔ ตัวสติเป็นเหตุให้ตื่น เรียกว่า พุทฺธสติ, สัมปชัญญะ ความรู้อันสมบูรณ์ รู้เหตุ รู้ผลโดยถูกต้อง, สติสัมปชัญญะ ๒ อย่างนี้เป็นเหตุให้ตรัสรู้ ควรสั่งสมขึ้นให้มีในตน จึงจะเป็นการถึงพระพุทฺธโดยธรรม การที่จะให้ถึงพระพุทฺธโดยธรรมนั้นต้องเป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔

๑) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ได้แก่การตั้งสติระลึกถึงกายของตน มีสติปลุกกายของตนให้ตื่น มีสติปลุกใจของตนให้ตื่นอยู่ ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น โดยมีสติสัมปชัญญะความรู้รอบคอบสมบูรณ์ทั่วถึงในกายของตน นั้นแหละเหตุให้ถึงพระพุทฺธโดยธรรม คือถึงด้วยตนของตนเอง ไม่ต้องไปพึ่งบุคคลอื่น พึ่งตนเองนั้นแหละถูก การตั้งสติกำหนดกายเพื่อให้ตื่นนั้น ควรทราบเรื่องของกายเสียก่อน ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท ดังนี้

ก. กาย คือธาตุทั้งสี่ประชุมกันเข้าเป็นก้อนเป็นกอง เรียกว่า รูปกาย

ข. กายในกาย คือส่วนใดส่วนหนึ่งของธาตุทั้งสี่ เช่น ธาตุดิน-ส่วนข้นแข็ง ธาตุน้ำ-ส่วนเหลว ธาตุไฟ-ส่วนอบอุ่น ธาตุลม-เช่นลมหายใจ ธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นสามัคคีประชุมกันเข้าย่อมคลุมกันอยู่เป็นก้อนเป็นกอง กายในกายนี้ให้นึกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งใน ๔ อย่างนั้น เช่น เราจะเอาธาตุลม ก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะ ประคองใจไว้ในลมอย่างเดียว ไม่ต้องไปเกี่ยวในธาตุส่วนอื่น นี้เรียกว่ากายในกาย อีกชนิดหนึ่ง ลมในลม เช่น ธาตุลมมี ๖ จำพวก คือ ลมพัดลงเบื้องต่ำแต่ศีรษะถึงปลายเท้าและง่ามเท้า ง่ามมือ ลมพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าปลายมือถึงง่ามมือแล่นขึ้นไปถึงเบื้องบนศีรษะ ลมพัดในท้อง ลมพัดในลำไส้ ลมพัดทั่วไปในผิวกาย ลมหายใจเข้าออก ทั้ง ๖ นี้ ชื่อว่าธาตุลม และลมในลมนั้น ให้ตั้งสติกำหนดเอาแต่อย่างเดียว เช่นตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ลมส่วนอื่นไม่ต้องเกี่ยวข้องกังวล นี้เรียกว่าลมในลมอย่างนี้ก็ได้อีก ส่วนดินในดินก็เช่นเดียวกัน น้ำในน้ำก็เช่นเดียวกัน ไฟในไฟก็เหมือนกัน

เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ในกายก็ดี กายในกายก็ดี ไฟในไฟก็ดี ดินในดินก็ดี น้ำในน้ำก็ดี ส่วนใดซึ่งเป็นความสะดวกสบายของตน

ก็ควรทำอย่างนั้นให้มาก เมื่อทำได้เช่นนั้น ภายก็จะตื่น เพราะไม่ปล่อยให้เขาเป็นเพียงธรรมชาติ เราเอาสติเข้าไปประลึกก็เป็นการช่วยปลุกกายให้ตื่น คือกายจะเบาขึ้นโดยการที่เรานึกถึงอยู่เสมอ สัมปชัญญะความรู้สึกหรือเครื่องรู้อันทั่วถึง คุณธรรม ๒ อย่างนี้ เมื่อเข้าไปอยู่ในกายของบุคคลผู้ใด ก็จะผ่องแผ้ว ว่องไว มีลักษณะอันเบา เรียกว่า กายลหุตา ใจของบุคคลนั้นก็จะตื่น เกิดความรู้ขึ้นในตนเอง ด้วยการปฏิบัติอันเป็นสันติวิธีโก ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นได้ด้วยตนเอง บุคคลตื่นขึ้นแล้วจากหลับ ก็ย่อมรู้เห็นได้เป็นธรรมดา ผู้เจริญกายคตาสติปัฏฐาน ก็ย่อมเห็นสภาพกายของตนเอง ความเข้าไปรู้เห็นนั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งต่างกันโดยวัตถุ แต่เป็นเรื่องเดียวกัน บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามให้ได้เช่นนั้น ก็ชื่อว่า มีกายอันหลับ มีใจอันหลับ ธรรมดาคนนอนหลับ ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย ฉะนั้น จึงเรียกได้ว่า เป็นผู้ยังไม่ถึงพุทธะอันเป็นเครื่องตื่นที่เป็นส่วนเหตุ

๒) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ให้ตั้งสติระลึกถึงเวทนาของตนที่มีอยู่ เวทนานั้นเป็นผลวิบากที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ มีอยู่ ๓ ชนิดคือ

ก. สุขเวทนา ความเข้าไปเสวยสุข

ข. ทุกขเวทนา ความเข้าไปเสวยทุกข์

ค. อุเบกขาเวทนา ความวางเฉยเป็นกลาง สามอย่างนี้เรียกว่า เวทนา

ผู้ปฏิบัติในเวทนานั้นก็ให้ตั้งสติเข้าไประลึกถึงเวทนาแต่ละอย่างต่าง ๆ ชนิดกัน ซึ่งมีอยู่ในกายและใจของตน เช่น บางคราวกายเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ บางคราวกายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุข บางคราวกายก็สบายใจก็สบาย บางคราวกายก็ลำบากใจก็ลำบาก ลักษณะเวทนาซึ่งเกิดอยู่ในตนนั้นย่อมมีอยู่ในตน ควรตั้งสติเข้าไประลึกถึงเวทนา ตรวจตราดูให้ถี่ถ้วน สุขเวทนามีอยู่ที่ตรงไหนให้ตั้งสติเข้าไปกำหนดอยู่ในที่นั้น ทำใจให้ตั้งมั่นเป็นอันเดียว เช่นเราจะกำหนดไว้ในสุขก็ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมิให้ปล่อยใจออกแวกไปเอาอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก ให้มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ในอารมณ์นั้นๆ จนกว่าจะรู้สภาพความจริงของเขาด้วยใจของตนเอง

ส่วนนี้เป็นเวทนาธรรม ส่วนเวทนาในเวทนานั้น เรานึกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของเวทนาทั้งหลาย เช่น เราตั้งสติกำหนดเอาสุขเวทนาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ ไม่ต้องไปเกี่ยวทุกขเวทนา อุpekขาเวทนา หรือจะกำหนดเอาความวางเฉยเป็นอารมณ์ไม่ต้องเกี่ยวสุขทุกข์อย่างนี้ก็ได้

เวทนาอันใดอันเป็นส่วนสะดวกในการกำหนดแห่งตนก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้จงมาก ก็เป็นเหตุให้ตื่นจากเวทนาทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ในตน ผู้ใดกระทำได้เช่นนั้นก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีธรรมอันเป็นส่วนเหตุแห่งความตื่น ที่เรียกว่า "พุทธะ"

๓) **จิตตานุปัสสนา สติปฏิฐาน** ให้ตั้งสติระลึกถึงจิตของตนเอง ซึ่งมีอยูภายใน เพื่อทำจิตของตนให้ตื่นจากความหลับคือ โมหะ เมื่อมีใจที่ตื่นแล้วย่อมรู้เห็นสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเป็นองค์ฌานและสมาธิอันเป็นเหตุแห่งปัญญา วิชา และวิมุตติ คำว่าจิตในที่นี้แยกออกโดยประเภทหรือลักษณะของอารมณ์ มีอยู่ ๓ อย่าง

ก. **ราคจิต** จิตประกอบด้วยราคะ ความกำหนัดยินดีในผัสสุกาม และกิเลสกามอันเป็นเครื่องย้อมใจเพเลิดเพลินและลุ่มหลงมัวเมา เป็นเหตุไม่ให้เข้าถึงธรรมอันสว่างและแจ่มใสได้

ข. **โทสจิต** จิตประกอบด้วยโทสะ ซึ่งเกิดขึ้นบางครั้งว่าย้อมทำใจของตนให้ขุ่นมัวและหุดหิด แม้ความดีของตนที่มีอยู่บ้างก็เสื่อมไป จึงเรียกว่า โทสะ คือ เป็นเครื่องประทุษร้ายทำลายตนเอง

ค. **โมหจิต** จิตประกอบด้วยความหลงลืม มัวเมา เข้าใจผิด ทำใจให้มืดมัว

จิตทั้งหลายเหล่านี้เกิดเพราะอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง เมื่อใครเป็นผู้มีสติกำกับจิตของตนอยู่ทุกขณะก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นมีจิตอันตื่นและเบิกบาน เป็นเหตุให้รู้ความจริงในจิตของตนเอง ในขณะที่จิตเกิดราคะก็ให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในใจของตน ไม่ให้เกี่ยวข้องกังวลในอารมณ์ภายนอก ตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวยวาคจิตนั้นก็จะมีผลลดลง หรือเราจะเจริญเครื่องประกอบบางอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องวัตถุก็ได้ เช่น พิจารณาอสุภกรรมฐาน กำหนดสังขารร่างกายภายในกายของตนเอง ให้เป็นของโสโครกโสภณ จิตของตนเองซึ่งยึดถือจมอยู่ ก็จะคลายจากความกำหนัดยินดี จิต

นั่นก็จะเบิกบานขึ้นได้ ในขณะที่เกิดโทสะจิต ก็ให้ตั้งสติกำหนดไว้เฉพาะในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในตน มิให้ไปนึกถึงบุคคลภายนอกหรือวัตถุภายนอกอันเป็นเหตุให้เกิดโทสะ โทสะที่มีอยู่ในจิตนั้นเปรียบเหมือนไฟ ถ้าใครไม่มีสติสัมปชัญญะในใจของตนแล้ว ไปนึกถึงแต่บุคคลและวัตถุแล้วก็เท่ากับเอาไฟมาเผาตน จะมีแต่ความร้อนรนฝ่ายเดียวเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปนึกเอามาเป็นอารมณ์ ควรที่จะตั้งสติเข้าไปกำหนดไว้ในจิตที่เป็นโทสะ เมื่อสตินั้นมีกำลังสมบูรณ์แล้ว จิตที่มีโทสะก็จะดับไปได้ทันที โทสะนั้นเปรียบเหมือนกระทะครอบกองไฟไว้ ไฟนั้นก็จะแสบร้อนอยู่เสมอ ถ้าเรายกกระทะและพื้นเครื่องสุกและครอบออกเสียได้ ก็เปรียบเสมือนใจของเราปราศจากโทสะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่า ตนเป็นผู้ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจของตน แสงสว่างนั้นคือปัญญาและวิชา อันที่จริงไม่ต้องไปมองหาความดีในที่อื่น นอกจากจิตของตนเองจึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ที่ท่านเรียกว่า 'จิตตวิมุตติ' จิตพ้นจากอารมณ์ของจิต อันนี้ก็เป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระพุทฺธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้อย่างหนึ่งโดยธรรม

โมหจิต จิตที่หนักไปในทางเพลินและหลงลืม จิตชนิดนี้เนื่องมาจากมีอารมณ์เข้ามาแทรกแซงมาก ฉะนั้นจึงควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่ง เพื่อรวมกำลังของสติสัมปชัญญะให้แรงกล้า เหมือนกับเอาแสงไฟที่กระจายกันอยู่ให้รวมเป็นกลุ่มอันเดียวกัน ก็ย่อมมีกำลังแสงสว่างได้มาก ฉะนั้นก็ดี เมื่อเรามีสติประจำใจของตนอยู่ ไม่ปล่อยใจของตนไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆ ภายนอก สตินั้นก็จะเปล่งกำลังแสงสว่างให้เกิดขึ้นคือ วิชา เมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วในตนของตนเอง จิตของบุคคลผู้นั้นก็จะสว่างไสว ใจของบุคคลผู้นั้นก็จะตื่นจากความหลับคืออวิชา บุคคลใดทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าถึงสรณะอันเกษมในใจของตนเอง (คือถึงคุณธรรมด้วยใจ) รู้อเอง เห็นเอง เป็นเหตุให้ถึงอริยธรรมคือโลกุตระ

๔) **ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน** ให้ตั้งสติเข้าไปกำหนดระลึกถึงธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของตนทุกขณะเวลา ธรรมในที่นี้มีอยู่ ๒ ประเภท

ก. **ธรรมอันเป็นส่วนต่ำ** อันเป็นเหตุเครื่องกันจิตมิให้บรรลุคุณความดีอันยิ่ง ที่เรียกว่า นิเวศธรรม มีอยู่ ๕ ประเภท

(๑) กามฉันทะ ความยินดีรักใคร่ในพัสตุดาม มีรูป เสียง

กลั่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเป็นที่พอใจชอบใจของตน กิเลสความ
 ราคะความกำหนดยินดีชอบใจ โทสะ-ความหงุดหงิด โกรธ-ความโกรธ
 โมหะ-ความหลง ไม่รู้จริง สำคัญว่าดีเป็นชั่ว ชั่วเป็นดี สำคัญว่าผิดเป็นถูก
 ถูกเป็นผิด เหล่านี้เรียกว่า กิเลสสาม ซึ่งมีอยู่ในจิตใจของตนเรียกว่า สาม
 จันทนิวรรณ์

(๒) พยาบาทะ ความพยาบาทคาดหมายไว้ ในบุคคลและพัสดุ
 ต่างๆ ที่ตนไม่ชอบก็จะทำลายในบุคคลและพัสดุนั้นๆ (ฆาตโก)

(๓) ถีนมิทธะ ความท้อแท้ ใจง่วง อ่อนใจ ทำสิ่งใดก็เกียจ
 คร้าน

(๔) อุทธัจจะกุกกุจจะ คิดสิ่งใดก็ไม่สำเร็จตั้งใจนึก ไม่มีสติ
 ยับยั้ง ฟุ้งซ่าน ไร้ความ ไม่มียึดยั้งดวงจิตของตนให้สงบระงับจากความ
 ฟุ้งซ่านไร้ความ

(๕) วิวิกัจฉา ความสงสัยลังเลในเรื่องราวต่างๆ หรือคุณธรรม
 ต่างๆ ที่ตนปฏิบัติอยู่ ไม่ตกลงใจได้

นิรณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เป็นธรรมฝ่ายต่ำ เมื่อจิตของบุคคลผู้
 ใดตกอยู่ในอาการเช่นนั้น ก็ย่อมมีดเหมือนคนลงไปอยู่ในกันบ่อ เช่นนั้น
 แล้วย่อมเป็นผู้มีตาอันมืด ไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ในพื้นแผ่นดินได้
 ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเครื่องกันความดีของตนไว้หลายอย่าง ธรรมตาคนลง
 ไปอยู่ในกันบ่ออันลึกเช่นนั้น ย่อมกันอิริยาบถของตนอย่างหนึ่ง กันมือของ
 ตนไว้อย่างหนึ่ง คนอยู่ข้างบนพูดก็ไม่ได้ยิน แสงพระอาทิตย์และแสงจันทร์
 ที่ส่องโลกให้สว่างก็แลไม่เห็น จึงกันหู กันตา เรียกได้ว่าเป็นผู้มืดและหลับ
 ไม่ตื่น

ข. ฉะนั้น จึงควรเจริญ *ธรรมฝ่ายดี* ฝ่ายชอบ อันเป็นเหตุที่จะ
 ทำให้ใจของตนตื่นจากความหลับคือ อวิชชา จึงควรประกอบภาวนาให้เกิด
 ขึ้นในตน เป็นต้นว่า เจริญฌานทั้ง ๔ อันเป็นเครื่องปราบหรือทำลาย
 นิรณธรรมเหล่านั้นให้สิ้นไป ฌานทั้ง ๔ นั้น คือ

(๑) ปฐมฌาน มีองค์ ๕ วิตก - นึกถึงอารมณ์ของกรรมฐาน
 อันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตัวของตัวเป็นต้นว่า กำหนดเอาซึ่งลมหายใจ ทำ
 ใจของตนให้ถึงความเป็นหนึ่ง ประคองใจของตนให้อยู่กับอารมณ์ที่นึกขึ้น

นั้น ไม่ให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อื่น ที่เรียกว่า เอกัคคตา, วิจารณ์-ตรวจตราในอารมณ์นั้นๆ ให้ถี่ถ้วน จนกว่าจะเห็นความจริงของอารมณ์นั้นๆ เมื่อรู้อารมณ์นั้นๆ แล้วโดยทั่วถึงที่ว่า "สัมปชัญญะ" ย่อมเกิดผลในใจของตนเอง ที่เรียกว่า สุขะ ความสบาย, ที่เรียกว่า ปิติ นั้นคือความอึดใจ อึดกาย, สติเต็มกาย กายก็อึด เหมือนดินอึดน้ำ ปลุกอะไรลงไปก็สดชื่น ต้นไม้และเถาวัลย์ก็ไปเกิดในที่นั้น นกหนูปูปิกก็ยอมไปอาศัยในที่นั้น เพราะความร่มเย็น เมื่อฝนตกลงมาก็ขังน้ำไม่ซึมหนี บุคคลผู้ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นด้วยดีแล้ว ย่อมเป็นที่ขังไว้แห่งบุญทั้งหลายของหม่มมนุษย์ และเทวดา เพราะฌานและสมาธินั้นเป็นเครื่องเย็นใจเย็นจิตของผู้อื่นได้ สติสัมปชัญญะเข้าไปประลึกในใจของตนเอง ใจนั้นก็ยอมเต็มบริบูรณ์ มีแต่ความปิติปราโมทย์ แจ่มใสอยู่ทุกเมื่อ นี้เรียกว่า ปิติ, "สุขะ" ความสบายกาย ความสบายใจได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการเจริญปฐมฌานแห่งตน คนนั้นย่อมมีอิสระ ย่อมหายห่วงและกังวลในวัตถุและบุคคล ธรรมดาบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมหมดกังวล เปรียบเหมือนคนผู้มีทรัพย์เป็นที่พอใจแล้วยอมเป็นสุข ย่อมมีความสุขใจหายความกังวลต่างๆ ในชีวิต เมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดได้รับความสุขเช่นนั้น ย่อมหมดความฟุ้งซ่านและลังเล ที่เรียกว่านิวรณธรรม ให้มีความเพียรพยายามประกอบคุณธรรมขึ้นในตน ให้ตั้งอยู่ในฌาน ใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเบิกบานแจ่มใส เกิดแสงสว่างคือปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนาญาณ ผู้ใดมีวาสนาบำรมิพอสสมควรจะเป็นไปได้ มาทำใจของตนให้ถึงแค่ปฐมฌาน เพียงเท่านั้น ก็สามารถที่จะบรรลุถึงโลกุตระธรรมเบื้องต้นได้ คนบางจำพวกก็ทำใจของตนให้ก้าวไปสู่ทุติยฌาน

(๒) ทุติยฌาน มืองค์ ๓ คือ ปิติ สุข เอกัคคตา กำลังจิตก็แรงขึ้นโดยลำดับ แล้วก็พยายามทำจิตของตนอยู่เช่นนั้นด้วยการเพ่ง และตั้งสติกำกับอยู่เช่นนั้น จิตก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับ ก็เป็นเหตุให้ถึงตติยฌาน

(๓) ตติยฌาน มืองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา ให้เป็นผู้มีความเพียรเพ่งด้วยอำนาจแห่งสติสัมปชัญญะ ก็จะสามารถละองค์ฌานนั้นๆ ออกได้อีก ก็จะเข้าสู่จตุตถฌาน

(๔) จตุตถฌาน มืองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา องค์ฌานที่สี่นี้กำลังแรงกล้าด้วยการเพ่งอยู่ ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ดวงจิตก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว วางเฉยปลดปล่อยอารมณ์ที่เป็นอดีต อนาคต กำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างเดียว จิตนั้นก็จะเที่ยงตรงเหมือนแสงตะเกียงเจ้า

พายุที่ปราศจากลม ย่อมทำแสงสว่างให้แก่ดวงชนได้ จิตของบุคคลผู้ใด ได้บรรลุจุดตถุณาน ย่อมมีแสงสว่างเกิดขึ้น คือปัญญาและวิชา อันยิ่ง ที่เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา ก็เป็นเหตุให้รู้สัจธรรมทั้ง ๔ ก็จะถึงซึ่ง คุณธรรมอันเลิศ คือ โลกุตระ ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงโลกอันอุดม โลกอันปลอดภัย ใจของบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความเบิกบานแจ่มใส เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วย คุณธรรมที่เกิดขึ้นในตนของตน ก็จะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นส่วนสูงกล่าวคือวิมุตติ (หรือปฏิวุทธธรรม - ธรรมอันสงบบจากอาสวะกิเลส)

บุคคลผู้ใดมาปฏิบัติใจของตนเองได้เช่นนี้ บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่า ถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โดยธรรม คือ ถึงด้วยใจของตนเอง ผู้ที่ถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยธรรมนั้น ย่อมปิดอบายภูมิทั้ง ๔ ได้อย่างเด็ดขาด เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว อย่างต่ำก็เกิดในสุคติโลก อย่างสูงก็ถึงพระนิพพาน เป็นบุคคลที่เที่ยงตรงต่อพระนิพพาน ที่เรียกว่านิยตธรรม เป็นผู้ถึงธรรมที่เที่ยง ไม่เป็นผู้ทำตนให้ตกต่ำบุคคล ใดถ้าเป็นผู้ไม่ถึงโดยอาการนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่แน่นอน ที่เรียกว่า อนนิยต-บุคคล ฉะนั้น พุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อต้องการความเกษมสำราญ ในทางพระพุทธศาสนาก็ควรแสวงหาที่พึ่งของตนไว้ให้จงดี ที่พึ่งอันใดเป็นส่วนแห่งบุคลาธิษฐานก็ให้รู้จักคุณภาพอันจะนำตนไปสู่สุคติ ที่พึ่งอันใด อันเป็นส่วนธรรมาธิษฐานอันจะให้เป็นแก่นสารแก่ตนได้จริง ๆ ก็ควรปฏิบัติ ให้เกิดมีขึ้นในตน

สรุปลง กล่าวโดยธรรมาธิษฐานคือ ธรรมเป็นที่ตั้งแล้ว พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของอันเดียวกัน ต่างแต่ชื่อ โดยวัตถุเท่านั้น

ฉะนั้นจึงควรน้อมเข้ามาในใจของตนเอง ที่เราเรียกว่า โอปนยิโก สนฺทิฎฐิโก ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ปจฺจตฺตํ รู้ได้เฉพาะตนของตน สิ่งใดที่บุคคลผู้นั้นรู้ด้วยย่อมไม่ปลอดภัย ฉะนั้นผู้ต้องการความสงบหรือ สรรณะ ที่เป็นแก่นสารและแน่นอนแล้ว ก็ควรทำให้เกิดขึ้นในใจของตนก็จะ ปรากฏผลดับกิเลส คือ พระนิพพานธรรม ดับเสียซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้และโลกหน้า

นั่งแถวหน้า จากซ้าย

๑. พระเทพสิทธิธารจารย์ (จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม
๒. พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภารณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๓. พระอาริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) วัดป่าเขาสวนกวาง กิ่งอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

นั่งแถวที่ ๒ จากซ้าย

๑. พระอาจารย์ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
๒. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๓. พระอาจารย์กว่า สมโน วัดกลางโนนภู อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๔. พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุข สุจิตโต) วัดสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
๕. พระอาจารย์ก่งมา จิริปัญโญ วัดคอดยธรรมเจดีย์ กิ่งอ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ยืนแถวหลัง จากซ้าย

๑. พระราชธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สรินฺธโร) วัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ
๒. พระอาจารย์บัว สิริปัญโญ วัดป่าหนองแสง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๓. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระอาจารย์ชอบ ฐานสโม มาเยี่ยมพระอาจารย์คำดี ปภาโส

อวิชาปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการ ๑๒

บันทึกลายมือ ของ

พระครูญาณทัสสี (พระอาจารย์คำดี ปภาโส)

อวิชาปัจจัยยา สังขารปัจจัยยาวิญญูณัง วิญญูณปัจจัยยานามรูปัง
นามรูปปัจจัยยา สฬายตนัง สฬายตนปัจจัยยาผัสโส ผัสสปัจจัยยาเวทนา
เวทนาปัจจัยยาตัณหา ตัณหาปัจจัยยาอุปาทานัง อุปาทานปัจจัยยาภโว
ภวปัจจัยยาชาติ ชาติปัจจัยยาชรา มรณัง โสภปริเทวทุกข โทมนัสสุปายาสา
สัมภะวันติฯ

เอวเมตัสสะ เกวลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สมุทโยโหติฯ
คำแปลปัจจัยการ ๑๑ ปฏิจจสมุปบาท ต่อไป

ปัจจัยการ แปลว่า อาการแห่งปัจจัย คือ อาการของเหตุที่สืบ
เนื่องกันไปประดุจลูกโซ่ที่เกี่ยวคล้องกันไปเป็นสายฉะนั้น

ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า การเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมอย่างหนึ่ง
ให้เกิดขึ้น เพราะอาศัยธรรมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวเนื่องติดต่อกันไปจนตลอด
สายคล้ายลูกโซ่ดังกล่าวแล้ว

ปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทนั้น ท่านจัดหัวข้อไว้ ๑๑ ประการ
ดังนี้

ภาค ๑ สมุทัยวาร แสดงความเกิด คือ

๑. เพราะอวิชา เป็นปัจจัยจึงมี สังขาร
๒. เพราะสังขาร เป็นปัจจัยจึงมี วิญญูณ
๓. เพราะวิญญูณ เป็นปัจจัยจึงมี นามรูป
๔. เพราะนามรูป เป็นปัจจัยจึงมี สฬายตนะ
๕. เพราะสฬายตนะ เป็นปัจจัยจึงมี ผัสสะ

๖. เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงมี เวทนา
๗. เพราะเวทนา เป็นปัจจัยจึงมี ตัณหา
๘. เพราะตัณหา เป็นปัจจัยจึงมี อุปาทาน
๙. เพราะอุปาทาน เป็นปัจจัยจึงมี ภพ
๑๐. เพราะภพ เป็นปัจจัยจึงมี ชาติ

เป็นอันว่าทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้

ตามที่กล่าวมานี้โดยสาวออกไปหาผลข้างหน้าโดยลำดับ เรียกว่า กล่าวโดยอนุโลม อนึ่ง นับตามหัวข้อที่กล่าวมานั้นก็เป็นปัจจัยการ ๑๑ ถ้านับขรามรณะโสภปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส อันนับเป็นผลในตอนท้าย เข้าด้วย จึงรวมเป็นธรรมที่เรียกว่า ปัจจัยการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒

อีกนัยหนึ่ง ถ้านับสาวทวนหาเหตุข้างหลังเข้ามา เรียกว่า กล่าวโดย ปฏิโลม ซึ่งได้หัวข้อธรรม ๑๑ หรือ ๑๒ เหมือนกันดังต่อไปนี้

๑. ขรามรณะโสภปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส มีเพราะ ชาติ
๒. ชาติ มีเพราะ ภพ
๓. ภพ มีเพราะ อุปาทาน
๔. อุปาทาน มีเพราะ ตัณหา
๕. ตัณหา มีเพราะ เวทนา
๖. เวทนา มีเพราะ ผัสสะ
๗. ผัสสะ มีเพราะ สฬายตนะ
๘. สฬายตนะ มีเพราะ นามรูป
๙. นามรูป มีเพราะ วิญญาณ
๑๐. วิญญาณ มีเพราะ สังขาร
๑๑. สังขาร มีเพราะ อวิชชา

ภาค ๒ นิโรธวาร แสดงความดับ คือ

๑. เพราะอวิชชาดับ จึงสังขาร ดับ
๒. เพราะสังขารดับ จึงวิญญาณ ดับ
๓. เพราะวิญญาณดับ จึงนามรูป ดับ
๔. เพราะนามรูปดับ จึงสฬายตนะ ดับ
๕. เพราะสฬายตนะดับ จึงผัสสะ ดับ

๖. เพราะผัสสะดับ จึงเวทนา ดับ
๗. เพราะเวทนาดับ จึงตัณหา ดับ
๘. เพราะตัณหาดับ จึงอุปาทาน ดับ
๙. เพราะอุปาทานดับ จึงภพ ดับ
๑๐. เพราะภพดับ จึงชาติ ดับ

ตามที่กล่าวข้างบนนี้ เรียกว่า กล่าวถึงความดับโดยอนุโลม เช่นเดียวกับความเกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วในสมุทัยวารข้างต้นนั้น ส่วนที่กล่าวโดยปฏิโลมถึงความดับตามนัยหนหลัง ก็เป็นเช่นเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้นนั้นเหมือนกัน ดังต่อไปนี้

๑. ขรามรณะโสภปริเทวทุกขโหมนัสอุปายาส ดับ เพราะชาติดับ
๒. ชาติดับ เพราะภพ ดับ
๓. ภพดับ เพราะอุปาทาน ดับ
๔. อุปาทานดับ เพราะตัณหา ดับ
๕. ตัณหาดับ เพราะเวทนา ดับ
๖. เวทนาดับ เพราะผัสสะ ดับ
๗. ผัสสะดับ เพราะสฬายตนะ ดับ
๘. สฬายตนะดับ เพราะนามรูป ดับ
๙. นามรูปดับ เพราะวิญญาณ ดับ
๑๐. วิญญาณดับ เพราะสังขาร ดับ
๑๑. สังขารดับ เพราะอวิชชา ดับ

ธรรมที่เป็นปัจจัยการ หรือ ปฏิจสมุปบาทนั้น มีความหมายดังต่อไปนี้

๑. อวิชชา แปลว่า ธรรมชาติที่ยังรู้ไม่ได้ ได้แก่ อวิชชา ๘
  - ๑) ไม่รู้จักทุกข์
  - ๒) ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์
  - ๓) ไม่รู้จักความดับทุกข์ เป็นอาทิ

๒. สังขาร แปลว่า สภาพผู้แต่ง ได้แก่ อภิสังขาร คือ ปุณณากิสังขาร อปุณณากิสังขาร อเนญซากิสังขาร

๓. วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้ง ในที่นี้หมายถึง ปฏิสนธิวิญญาณ คือ วิญญาณแรกเกิด

๔. นามรูป ได้ อุปาทินนกกสังขาร คือ อัตตภาพร่างกายนี้เอง

๕. สฬายตนะ แปลว่า อายตนะ ๖ ในที่นี้หมายถึง อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖

๖. ผัสสะ แปลว่า การถูกต้อง ในที่นี้หมายถึง การที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถูก คือกระทบกัน

๗. เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์ ในที่นี้หมายถึง เวทนา ๕ คือ สุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เจ็บๆ ไม่สุขและไม่ทุกข์เรียกว่า อุเบกขาเวทนา

๘. ตัณหา แปลว่า ความทะยานอยาก ในที่นี้หมายถึง ตัณหา ๓

๙. อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ หรือ ความถือมั่น ในที่นี้หมายถึง อุปาทาน ๔ คือ

๑) กามอุปาทาน ถือมั่นในกาม

๒) ภิญฺญูปาทาน ถือมั่นที่ภูริความรู้ความเห็นผิดเป็นชอบ

๓) สีลัพพตูปาทาน ความถือมั่นในศีลพรต ได้แก่ ความถือมั่นในธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินเคยตัว

๑๐. ภาพ ท่านแก้ไว้ ๒ ทาง

ทาง ๑ ได้แก่ กรรม

อีกทาง ๑ ได้อุบัติ คือ ความเกิด ในที่นี้น่าจะสมตามทางหลัง คือ ปฏิสนธิ

๑๑. ชาติ แปลว่า ความเกิด

ปัจจัยการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท ดังกล่าวแล้วนั้น เทียบเคียงกันได้ดังนี้

ก. อวิชชา เทียบกันได้กับ ตัณหาและอุปาทาน โดยฐานเป็นปัจจัยแห่งกรรมด้วยกัน

ข. สังขาร เทียบกันได้กับ กรรมภพ โดยฐานเป็นปัจจัยแห่งกรรมด้วยกัน

ค. วิญญาน เทียบกันได้กับ อุบัติภพ โดยฐานเป็นปฏิสนธิด้วยกัน

ถ้าภพหมายเอา อุบัติภพอย่างเดียว จะไม่ต้องแยกเทียบกัน
อย่างนี้ สังขารเป็นอันเข้ากับหมวดอวิชชา

ง. นามรูป/ สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เทียบกันได้กับ ชาติ โดยฐานเป็นชาติด้วยกัน

จึงได้ อดีตเหตุหมวดหนึ่ง ปัจจุบันผลหมวดหนึ่ง ปัจจุบันเหตุหมวดหนึ่ง อนาคตผลหมวดหนึ่ง

๑. อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ นี่เป็นอดีตเหตุ
๒. วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นี่เป็น
ปัจจุบันผล

๓. ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ อวิชชา สังขาร นี่เป็น
ปัจจุบันเหตุ

๔. ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเวททุกขโทมนัสอุปายาส เป็น
อนาคตผล

๕ หมวดนี้จัดเป็นสังเขป หรือ สังกะยะอย่างๆ ย่นเข้า โดยกาลเป็น ๓ คือ

๑. อดีตตัตถา กาลหนหลัง
๒. ปัจจุบันตัตถา กาลยังเป็นอยู่
๓. อนาคตตัตถา กาลข้างหน้า

มีเงื่อนไขเรียกว่า สนธิ ๓ คือ

- เงื่อนไขระหว่างอดีตเหตุและปัจจุบันผล เป็นสนธิหนึ่ง เรียกเหตุผลสนธิ ต่อเหตุเข้ากับผล

- เงื่อนไขระหว่างปัจจุบันผล และปัจจุบันเหตุ เป็นสนธิหนึ่ง คือ ต่อผลเข้ากับเหตุ

- เงื่อนไขระหว่างปัจจุบันเหตุ กับอนาคตผล จัดเป็นสนธิหนึ่ง เรียกเหตุผลสนธิต่อเหตุเข้ากับผล

และแยกประเภทออกไปเป็น ๒ ส่วน ส่วนกิเลสหนึ่ง ส่วนกรรมหนึ่ง

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นส่วนกิเลส

สังขาร กรรมภพ เป็นส่วนกรรม

จึงย่นเข้าอีกนัยหนึ่งเป็นไตรวิภูฏ คือ วา ๓ กิเลสวิภูฏหนึ่ง กัมมวิภูฏหนึ่ง วิปากะวิภูฏ คือ ส่วนที่เป็นผล หนึ่ง

วิบากในอนาคตจักมีก็เพราะกิเลส และกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุ กิเลสและกรรมในปัจจุบันมีอยู่ ก็เพราะวิบากในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องอิงอุปาทินนกกสังขาร วิบากในปัจจุบันมีขึ้นก็เพราะกิเลสและกรรมในอดีตเป็นเหตุ สาวทวนเข้าไปนอนอยู่อย่างนี้ เป็นแต่ท่านยอมรับว่าสาวเข้าไปไม่ถึงเงื่อนไข เขียนอธิบายตามหลักกรรมวิภาคปริจเฉท ๒ สันใจความแต่เท่านั้น

ต่อไปจะอธิบายตามหลักปริยัติธรรมเทียบกับการปฏิบัติธรรม อันเป็นไปในด้านจิตใจคือตามหลักปริยัติ มีดังนี้ คือ

อดีตเหตุหมวดหนึ่ง ปัจจุบันผลหมวดหนึ่ง ปัจจุบันเหตุหมวดหนึ่ง
อนาคตผลหมวดหนึ่ง

- อดีตเหตุ ๕ นั้น หมายความว่า เป็นสมุทัยในอดีตชาติหนหลัง
- ปัจจุบันผล ๕ นั้น หมายความว่า เป็นวิบากปัจจุบัน
- ปัจจุบันเหตุ ๕ นั้นหมายความว่า เป็นสมุทัยในปัจจุบันชาติ
- อนาคตผล ๕ นั้นหมายความว่า เป็นวิบากส่วนผลข้างหน้า

หรือชาติหน้าก็ถูก

๔ หมวดนี้จัดเป็นสังเขปหรือสังกะหะระอย่างๆ ย่นเข้าโดยกาล เป็น ๓ คือ

๑. อดีตตัทธา กาลหนหลัง หมายถึง ชาติหนหลังหรืออดีตเหตุ ๕ นั้น ก็ถูก

๒. ปัจจุบันตัทธา กาลยังเป็นอยู่ คงหมายปัจจุบันชาตินี้

๓. อนาคตตัทธา กาลข้างหน้า หมายชาติ ขรามรณะ อันจะมีข้างหน้าก็ถูก หรือหมายอนาคตผลข้างหน้าก็ถูกเหมือนกัน

และมีเงื่อนไขเรียกว่า สนธิ ๓ คือ

๑. เงื่อนไขระหว่าง อดีตเหตุและปัจจุบันผล เป็นสนธิหนึ่ง เรียกเหตุผลสนธิ ต่อเหตุเข้ากับผล ข้อนี้หมายความว่า อดีตเหตุ ๕ นั้น แหละ สิบเหล่ากอ มาเป็นปฏิสนธิวิญญาณ ต่อมาสร้างภพชาติ ถึงปัจจุบันผล ๕ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ได้แก่ ขันธ์ ๕ นามรูปตนตัวของเรานั่นเอง

๒. เงื่อนไขระหว่างปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุ เป็นสนธิหนึ่ง คือ

ต่อผลเข้ากับเหตุ ข้อนี้นี้คงหมายความว่า ต่อผลเข้ากับเหตุเกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นกระมัง

๓. เจื่อนในระหว่างปัจจุบันเหตุและอนาคตผล จัดเป็นสนธิหนึ่ง เรียก เหตุผลสนธิ คือต่อเหตุเข้ากับผล ข้อนี้นี้หมายความว่า เมื่อปัจจุบันผล คือ รูปนามชั้น ๕ ปัจจุบันชาตินี้แตกทำลายแล้ว ปัจจุบันเหตุ ๕ ซึ่งเป็นสมุทัยอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ นี้กระมังจะสืบเหล่าสืบกอ เป็นปฏิสนธิวิญญาณต่อไปเกิดชาติหน้า เป็นอนาคตสืบไป

ไตรวิภักติ คือ วัน ๓ ได้แก่ กิเลสวิภักติหนึ่ง กัมมะวิภักติหนึ่ง วิปากวิภักติหนึ่ง

- อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นกิเลสวิภักติ
- สังขาร กรรมภพ เป็นกัมมะวิภักติ
- วิปากวิภักติ ได้แก่ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ความเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง และเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ นี่เองเป็นวิปากวิภักติ คือ ส่วนเป็นผล

วิปากในอนาคตจกมีก็เพราะกิเลสและกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุ นี้ก็ชี้ปัจจุบันเหตุไม่ใช่หรือ กิเลสและกรรมในปัจจุบันมีอยู่ก็เพราะวิปากในปัจจุบัน นี้ก็ชี้ปัจจุบันเหตุและปัจจุบันผลนั่นเอง กล่าวคือ ต้องอิงอุปาทินกสังขาร คือหมายความว่า ปัจจุบันเหตุ ๕ กล่าวคือ ต้องอิงปัจจุบันผล ซึ่งเรียกว่า *อุปาทินกสังขาร*

วิปากในปัจจุบันมีขึ้น คือ ความสุขและทุกข์ อุเบกขามีขึ้น ก็เพราะกิเลสและกรรมในอดีตเป็นเหตุนั้น หมายถึง กรรมที่กระทำในอดีตชาติหนหลัง ก็ได้แก่ อดีต ๕ นั้นเอง เป็นกิเลสและกรรมในอดีต แต่เหตุไฉนจึงมาเป็นวิปากเกิดขึ้นปัจจุบันเล่า ก็เพราะว่าอดีตเหตุ ๕ นั้นแหละมาเป็นปัจจุบันเหตุ ๕ คือ *ตัณหา อุปาทาน อวิชชา สังขาร กรรมภพ*

นี้แหละถ้าใครอยากจะรู้หน้าตาปัจจุอาการที่แท้จริงแล้ว พึงดูปัจจุบันเหตุ ๕ นั้นเอง เท่าที่มีอยู่แล้วจะเป็นต้นหรือกลางที่ไหนก็ไม่ผิดจากความเป็นจริง แต่ถ้าจะรวมพรรคพวกเหล่ากอให้ครบจำนวนโดยแท้จริงแล้ว พึงนับวิญญาณเข้าในหมวดปัจจุบันเหตุด้วยดังนี้ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ รวมเป็น ๖ ด้วยกัน

เท่านั้นแหละปัจจัยที่แท้จริง หรือจะกลั่นกรองเข้าไปอีกก็มีอวิชชาสิ่งเดียวเท่านั้นแหละเป็นปัจจัยที่แท้จริง แต่อวิชชาในที่นี้ ตามหลักปริยัติธรรมท่านกล่าวว่า เรียกว่า อวิชชา ๘ อวิชชาแปลว่าไม่รู้ คือ ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์เกิด ไม่รู้จักความดับทุกข์ ไม่รู้ทางดับทุกข์ ไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต ดังนี้ และอันที่จริงอวิชชาสภาพเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ไม่รู้ ไม่รู้ทุกข์ เป็นต้น ฉะนั้นจึงตกลงรวมปัจจัยการที่เป็นต้นเดิมแท้ๆ นั้นมี ๖ ที่นับวิญญาณเข้าในหมวดปัจจุบันเหตุนั้น เพราะว่า ตามหลักก็มีอยู่แล้วว่า ปฏิสนธิวิญญาณ แต่วิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายเอาวิญญาณชั้น ๕ คือหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณนั่นเอง ส่วนปัจจัยการเหล่านี้ นอกจากอวิชชา สังขาร วิญญาณ ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ นั้นนับเข้าในหมวดปัจจุบันผล คือ ขาติ-ความเกิด ชรา-ความแก่ มรณะ-ความตาย ตลอดหมดทั้งสิ้น เมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นก็ต้องมีความแก่และเจ็บตายเป็นธรรมดา จึงพิสูจน์ได้ความว่าสภาวะธรรมที่เป็นสาระแก่นสารภายในตัวตนมนุษย์บุคคลเรามีอยู่ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ เท่านั้น

แล้วที่ว่าไตรวัฏฏ์คือ วง ๓ ก็พึงรู้โดยนัยนี้ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ๓ นี่เป็นกิเลสวัฏฏ์ นี่แหละเป็นเครื่องหมุนอย่างหนึ่ง สังขาร กรรมภพ ทั้ง ๒ นี่ เป็นกัมมะวัฏฏ์ คือ กรรมเป็นเครื่องหมุนอย่างหนึ่ง วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา รวมทั้งอุปัตติภพชาติขรา มรณะ ทั้งนี้ เป็นวิปากวัฏฏ์ ส่วนผลเครื่องหมุนอย่างหนึ่ง กิเลส กรรม วิบากเหล่านี้ เมื่ออรหัตมรรคญาณยังตัดขาดออกจากกันไม่ได้ตราบใดแล้ว ก็ต้องทำการหมุนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุด ฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้กำหนดพิจารณาองค์ธรรมที่เป็นภวจักร์ คือ มูลรากแห่งธรรมที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน มี ๒ อย่าง คือ มีอวิชชาเป็นตัวมูลรากเบื้องต้นทางอดีต ส่องถึงเวทนา เป็นตัวปัจจุบันผลเป็นเบื้องปลาย เรียก **ปุปผันตะ** เพราะมาแต่ส่วนเบื้องต้นอดีตกาลอย่างหนึ่ง

ตัณหาเป็นตัวมูลรากท่ามกลางเหตุปัจจุบัน ส่องถึงขรามรณะ ตัวอนาคตผลเบื้องปลาย เรียก **อปันตะ** เพราะแล่นไปหาส่วนเบื้องปลาย เรียก อนาคตผล อย่างหนึ่ง

เมื่อมูรธาภิเษกแล้ว ก็มีต้นหนั้นแหละ ดับหายไปโดยไม่เหลืออยู่เมื่อใดวิญญู ๓ ก็หมดอำนาจ ไม่มีการหมุนเวียนของกองทุกข์ทั้งมวลก็หมดสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยประการฉะนี้

ตามแนวทางแห่งปัจจุสมุปบาทธรรมที่กล่าวไว้ให้โยคาวจรกำหนดพิจารณาโดยหลายนัยนั้น เพื่อจะให้รู้จักประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอาการเป็นไปอย่างนั้น มีชื่อเป็นไปอย่างนั้น มีอาการอย่างนี้ เป็นเหตุปัจจัยแห่งกันและกันอย่างนี้ ทั้งมีเกิดมีดับไปพร้อมในตัวทั้งเหตุและผลโดยประการต่างๆ และตามแนวทางที่พระบรมศาสดากำหนดพิจารณาในเวลาจะได้ตรัสรู้ นั้น นัยว่าพระองค์ได้กำหนดจับองค์แห่งปัจจุสมุปบาทตั้งแต่ ขรา มรณะ ซึ่งเป็นตัวผล ยกขึ้นพิจารณาว่า ขรามรณะนี้มาจากไหน มีธรรมอะไรเป็นเหตุปัจจัย จนกว่าได้ความรับรองในตัวว่า ขรามรณะมาจากความเกิดฉะนี้ แล้ว จับอาการของชาติพิจารณาไปว่าชาติมาจากภพ ภพมาจากอุปาทาน สวเข้าไปหาต้นตอ เรื่อยไปจนถึงตัวอวิชชา ความไม่รู้เป็นต้นเหตุแห่งธรรมทั้งปวง แล้วกำหนดพิจารณาอวิชชานี้ได้แก่อะไร มาจากไหน ถ้าเป็นสาวกเวไนยอย่างพวกเรานี้ก็มี ๔ ด้าน ไม่รู้เลยว่ามาจากไหน ไม่รู้ต้นหลายสายเหตุปัจจัยแต่เพียงเท่านั้น อันที่จริงอวิชชา ความไม่รู้มาจากจิตวิญญาณได้แก่อมตะธรรมที่ไม่ตาย

การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนากาวานานั้น จะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนก็ได้ เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน จึงต้องมีวิถุ ๕ แสง และคำสำหรับบริกรรม เช่น พุทโธ อรหัง เป็นต้น เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน เมื่อจิตรวมสงบแล้ว คำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเอง แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน คือมี วิมุตติ เป็นแก่น มี ปัญญา เป็นยิ่ง

สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช) ถิ่นภัตตาหารร่วมกับ พระอาจารย์สม พุทธาจาโร

มรณกรรมฐาน

พระธรรมเทศนา ของ

พระญาณสิทธิอาจารย์ (พระอาจารย์ลิม พุทฺธจาโร)

ณ บัดนี้เป็นต้นไป ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา ทำความเพียรเพื่อละกิเลสราคะ ละกิเลสโทสะ ละกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปในจิตใจของเราทั้งหลายทุกๆ คน ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาจึงเป็นบุญเป็นกุศล นำความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกๆ การที่เรามีชีวิตมาจนถึงเวลาที่เรานั่งภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี้ ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศล เพราะว่าบางคนนั้นตายไปก่อนเวลาที่มาปฏิบัติอย่างนี้ก็เยอะแยะ เพราะชีวิตของคนเรานั้นจะกำหนดแน่นอนเอาเองไม่ได้ ถ้าบุญบารมีเก่าหมดไปเมื่อไร บารมีใหม่หมดเมื่อใด ชีวิตของคนเราก็ตายไป เราจะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งอย่างนี้ไม่ได้ เพราะชีวิตมันดับไปหมดไป ตอนชีวิตยังมีอยู่คือยังมีลมหายใจอยู่ ยังฟังเทศน์ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ นั่นแหละคือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ที่เราฟังเสียงฟังธรรมได้ยินอยู่ หรือเรานึกภาวนาพุทฺธฯ ได้ยินเสียงพุทฺธฯอยู่ในใจหรือนึกว่า "มรณัง เม ภวิสสตี" เราต้องตาย ความตายของคนเรายุคนี่สมัยนี้นั้นไม่เกิน ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึง ๑๐๐ ปีก็ลำบากที่ตัวเราคนเรายังเหลือชีวิตได้มาปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าเป็นมหากุศลอันหนึ่ง ที่ควรประกอบกระทำ และควรทำความปิติยินดี เพราะว่าเมื่อกล่าวส่วนรวมแล้ว "มรณัง เม ภวิสสตี" ตัวเราต้องมีความตายเป็นผลที่สุด คนอื่นสัตว์อื่นตลอดไปจนถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำ หรือว่าคนเราอย่างนี้แหละ ความตายนั้นถ้าจัดในส่วนรวมมนุษย์คนเรามีเรามาั่งภาวนา ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ได้นอนอยู่ในเสือในหมอน ไม่ได้หยอดน้ำอาหารการกิน ไม่ได้เอาช้อนตักอาหารเอาอากาศเข้าปาก นับว่าเป็นผู้ที่ยังมีบุญอยู่เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่ลุกลามยังไม่รุนแรงยังไม่สิ้นคนเดียวได้ นั่งคนเดียวได้ นอนคนเดียวได้ ทำอะไรๆ ได้ด้วยตนเอง แต่

ถ้าโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้น จะแก่หรือจะเด็กจะหนุ่มก็ตามร่างกายสังขารนี้ จะทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ทั้งนั้น การที่เรายังภาวนาพุทโธได้อยู่ ยืน เดิน นั่ง นอน ไปมาได้ด้วยตนเอง อันนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศล คนอื่นผู้อื่น เขาตายไปเรายังไม่ตายยังรอไปบิณฑบาตบ้านถ้าอยู่ยังหวังว่าจะได้กินอย่างนั้นจะได้ฉันอย่างนี้ อาหารเอร็ดอร่อยไม่เอร็ดอร่อยยังจะมีความรู้ต่อไป ท่านว่ายังมีบุญอยู่ยังไม่ตาย

แต่ความตายนี้ พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่าให้นึกบ่อยๆ นึกจน มันเห็น แล้วก็นึกจนมันเข้าใจลึกซึ้ง จนเกิดความสลดสังเวชในมรณะ ความตายของเราและของสัตว์ทั้งหลายของคนทั้งหลาย ถ้าผู้ใดภาวนามรณกรรมฐานจนเกิดขึ้นจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็ดี หรือมีความสลดสังเวชในมรณภัย คือความตายนี้จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไป ความโกรธก็จะเบาบาง เลิกได้ละได้ ความโลภความอยากได้ในใจก็จะได้เลิกได้ละได้ ความหลงในจิตในใจตัวเราก็จะเลิกได้ละได้ เพราะว่ามรณภัยคือความตายนั้น เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจำเป็นต้องตาย จะมาอ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่อย่าเพิ่งให้ข้าพเจ้าตายเลย ให้อยู่ไปดูโลกต่อไปก่อน ธรรมดาพระยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้ยกเว้น เมื่อได้วาระของผู้ใดผู้นั้นก็จำเป็นต้องไปต้องตาย พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงมรณภัยคือความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก "มรณัง เม' ภวิสสตี" "มรณะมรณัง" ก็แปลว่าความตาย หรือคือจะต้องตายด้วยกันทั้งหมดสิ้น "เม" ก็หมายถึงเรา เราทุกคนต้องตาย ต้องมองให้เห็นนึกให้ได้ ถ้านึกไม่ได้แล้ว จิตมันจะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่สงบลงได้ ถ้ามองเห็นแจ้งในจิตในใจว่าอย่างไรเสียต้องตาย รอวันตายอยู่ทุกลมหายใจ ถ้ามาถึงเวลาหายใจเข้าไป บุคคลผู้นั้นก็ตายเวลาหายใจเข้า หรือถึงเวลาหายใจออกบุคคลผู้นั้นก็ตาย เวลาหายใจออก **มรณภัยคือความตายนี้ใกล้ที่สุดแค่ลมหายใจนี้เอง** อายุของคนเรานี้ไม่ใช่ตามที่เรานึกว่าเท่านั้นปีเท่านั้นปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี ๙๐ ปี อันนี้นับเอาเองแต่ความจริงมันไม่ถึง ไม่ถึงที่เรานับ ความตายมันมาถึงเสียก่อน

มรณภัย คือความตาย จงพากันเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ จิตใจมันจะถอนละถอนออกได้หมด ที่คนเราคิดว่าอารมณ์อย่างนี้เล็ก

ไม่ได้ละไม่ได้ ถ้ามองเห็นมรณภัยคือความตาย ละได้หมด ดูคนเขาที่
 ตายไป ถ้าคนไหนได้เฝ้า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ มิตร สหาย
 ลูกเต้า หลาน หลาน ของตนใกล้จะตายเข้าไปนั่งดูเรียกว่าเฝ้าดูคนตาย
 มันสั้นเข้าไปทุกอย่างทุกประการ หมดไปสิ้นไปเวลาคนเราจะตาย แต่ก็
 เกี่ยวกับโรคบางอย่างบางประการ โรคบางอย่างบางประการนั้นมันสั้นเข้า
 ไปหมดเข้าไป ตั้งต้นแต่บริโภคอาหารได้ เวลามันตัดเข้าไป เคยบริโภค
 อาหารก็บริโภคไม่ได้ จะต้องได้อาหารน้ำๆ จึงจะไหลลงคอไปได้ ตัดเข้าไป
 อาหารอย่างหนักก็กินไม่ได้แล้ว นักเขวก็ดื่มน้ำดื่มม่น้อย่างเดียว อาหาร
 ประเภทแข็งประเภทเหลวก็ไม่ได้ แต่ดื่มนมผงได้ ชงนมผงได้ ชงน้ำนมได้
 โกโก้ กาแฟอะไรที่มันไหลลงไปได้ ท้องไส้ของคนใกล้จะตายมันเป็นอย่าง
 นี้แหละ นานเข้าไปตัดเข้าหมดไปๆ จนกระทั่งว่าน้ำที่จะดื่มมันก็ไม่ลงคอ
 แต่ก็พูดจายังมีชีวิตอยู่มองดูมันก็หิวโหยโหยแรงที่สุด คือว่าน้ำก็อยากกินแต่
 มันกินไม่ได้กินไม่ลง แสดงออกมาทางปากให้เห็น ที่นี้คนที่ยังไม่ตายก็ช่วย
 เอาสำลิจับน้ำเอาไปบีบใส่ปากให้ปากก็แสดงถึงว่าหิวอยากดื่ม น้ำ ริมฝีปาก
 ก็เผยเอาน้ำนั้นมันตัดเข้าไปตัดเข้าไปมรณะ มรณกรรมฐานเราอย่าได้
 ประมาท ทุกคนจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมรณกรรมฐาน ที่นี้ถ้ามัน
 ขยับเข้าไปอีก ไอ้ที่จะเผยริมฝีปากรับเอาน้ำมันไม่ไหว แต่ยังมีลมหายใจ
 อยู่หายใจยาวๆ อยู่ หายใจยังได้สบายอยู่ นักเขาไปกว่านั้นหายใจไม่ไหว
 แล้ว เคยหายใจยาวๆ ตามธรรมชาติก็หายใจสั้น นั่นแหละมรณกรรมฐาน
 ใกล้ที่สุด เอาเข้าไปอีกหายใจยาวไม่ได้ หายใจสั้นๆ ในตัวในจิตใจของผู้
 นั้นก็กระวนกระวายที่สุด ลมหายใจเคยหายใจ ปอดเคยทำงาน ปอดก็ทำ
 งานไม่ไหวแล้ว นี่แหละมรณกรรมฐาน นึกให้ได้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญา
 อันชอบ ที่นี้เวลามันจะเอาให้หมดนั้น สะบั้นหมดร่างกาย สั้นสะเทือนกว่า
 ดวงจิตจะออก แต่ก็เป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละบุคคล เวลาดวงจิต
 ดวงใจจะถูดออกจากร่างกายหนีจากร่างกาย แสดงเส้นเอ็นทั้งร่างกายมัน
 สะบั้นลูกกะตานั้นเขียวป้อเลย เขาให้ชื่อว่าตาคีตาย คนใจไม่แข็งก็กลัว กลัว
 ผีมันมาหลอก แท้ที่จริงเขาดิ้นตายของเขาต่างหาก ตาไม่ใช่ตาคนธรรมชาติ
 เป็นตาคีไป หมดสะบั้นกระทั่งหมดร่างกายเส้นเอ็นแล้ว ที่นี้ก็จิตออกไปแล้ว
 ถอดไปแล้ว ก็เหลือแต่ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลมธรรมชาตินี้แหละมรณกรรมฐาน
 ซึ่งมันมีอยู่ในตัวของคนเราทุกคน แต่ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยมาปฏิบัติเพียรเพ่งดู

ให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ จึงได้เกิดกิเลสตัณหาและทิฏฐิ รุนแรงไม่จบไม่สิ้น จงภาวนาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองแล้วจิตใจมันจะได้กระตือรือร้นไม่หมกมุ่นอยู่ตามอารมณ์ต่างๆ

"มรณัง เม ภวิสสติ" ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่ มรณกรรมฐานไม่ใช่คำพูด ไม่ใช่เขียนหนังสือ ไม่ใช่คาดคะเน เวลามรณภัยคือความตายมันจะมาถึง รุนแรงที่สุด พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ ไม่ได้หมายความว่าจิตมันถอดออกไปแล้วมันเป็นทุกข์ ตอนจิตใจกำลังรับทุกข์เวทนาต่างหาก อันนั้นแหละมันเป็นทุกข์ ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่ชรา เจ็บไข้ได้ป่วยหลายครั้งหลายคราก็ตาม ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าความตายเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์มันจนเหลือทน ทนไม่ได้ทนไม่ไหว เมื่อทนไม่ไหว ก็รับส่วยทุกข์เวทนาแสนสาหัส แล้วก็ตายไป นี่แหละทุกคนจะต้องตายมรณกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญไว้ให้ได้ในกายของตัวเอง ถ้าผู้ใดทำน้อยปฏิบัติน้อยยังถึงขั้นเลิกความหลงอะไรยังไม่ได้นั้นจะต้องกระวนกระวายที่สุด เพราะจิตอุปาทานความยึดในร่างกายสังขารในรูปขันธ์นั้นมันมาก เจ็บน้อยมันก็เป็นเจ็บมาก เจ็บมากก็ตายไปเลย เพราะจิตมันยึดมันถือมัน ถ้าจิตนี้ปล่อยได้วางได้เลิกได้ละได้อะไรๆ ก็ช่างมันเถอะมันเกิดได้มันก็แก่ได้ มันเกิดมาได้มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาได้ มันเกิดมาแล้วมันก็ตายได้ เวลาตายกำหนดไม่ได้ ลมเข้าไปออกไม่ได้ก็ตาย หายใจออกไปสุดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย กลางคืนก็ตายได้ ตอนเช้าๆ อย่างเราอยู่นี้ก็ตายได้ กลางวันก็ตายได้ เดือนไหนก็ตายได้ วันไหนก็ตายได้ ไม่เลือกเวลา เมื่อจัดส่วนรวมแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนตายเดี๋ยวนี้ก็มีคนเจ็บ หรือความเจ็บนี้บางคนก็มันเกิดขึ้นแล้วติดขึ้นแล้วเหมือนไฟไหม้บ้าน ว่าถ้าจะดับไหมหรือเอาได้หรือไม่ได้ ก็เหมือนกันที่เราว่าไม่สบายอย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้ เปรียบเหมือนอย่างว่าไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้กุฏิ ติดหลังคาขึ้นมาจะดับได้ดับไหมหรือไม่ไหมก็แล้วแต่ตัวเองบุญบาปนั้นมันมีอยู่ในตัวนี้ แล้วก็ไม่ได้เลือกเวลาด้วยไม่ยกเว้นด้วย คนโบราณจึงตั้งชื่อความตายนี้ว่าเป็นพญาใหญ่ที่สุด ใครจะมารบราฆ่าฟันกับพญามัจจุราชนั้นไม่มีใครจะชนะได้ พ่ายแพ้ทุกรายไป

พระพุทธองค์ท่านจึงให้กำหนดความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจ คือ

ว่ามันใกล้เข้าไปหมดไปสิ้นไป ถ้าว่าถึงคนทั้งโลกแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนตาย ตายนับไม่ได้ก็มี ตายคนเดียวก็มี ตาย ๒ คน ๓ คนในขณะเดียวกัน หมิงก็ตายได้ชายก็ตายได้ ไม่ใช่ตายแต่คนเฒ่าคนแก่ เด็กๆ ยังไม่รู้อะไรก็ตายได้ นี่แหละมรณกรรมฐาน ผู้ภาวนานั้นไม่ต้องไปรู้อื่น ไม่ต้องไปเรียนนอก (ให้) เรียนใน เรียนในคือเรียนในกายวาจา จิตของตัวเองดูพิจารณา อะไรมันตาย อะไรมันยัง อะไรจะตายก่อน อะไรมันตายนานแล้ว กำหนดให้รู้ดูให้มันเห็นจิตใจ ก็เลสมันจึงจะอยู่ยัง ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็พาให้ดิ้นรน วุ่นวาย กระสับกระส่ายภาวนาไม่ลง ภาวนาไม่สงบ มองไม่เห็นกำหนดไม่ได้มีดี ๔ ด้าน มีดี ๔ ทิศ มีดี ๑๐ ทิศ จะนึกภาวนาพุทโธก็ไม่ได้ นึกถึงความตายก็ไม่ได้ไม่เห็น

จงเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเอง อันผู้อื่นแนะนำสั่งสอนเป็นอีกคนหนึ่งเป็นการเตือนใจให้สติ ความจริงแล้วให้จิตใจของตัวเองจิตผู้รู้มันแหละ มองเห็นตลอด ทั้งภายใน และภายนอกมองเห็นตัวเองว่าตาย เดี่ยวนี้ก็ตายได้ คนทั้งหลายที่เราเห็นว่าเขายังไม่ตาย ผลที่สุดก็ตายหมดไม่มีใครอยู่ เกิดแล้วต้องตาย

ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องกำหนดอยู่ทุกเวลา ต้องเตือนจิตใจของตนให้ได้ทุกเวลาจิตใจจึงจะมีพลังกำลังความสามารถอาจหาญในการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อเลิกละความโกรธ ความโลภ ความหลงให้หมดไปสิ้นไป ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

การปฏิบัติ ให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสාරวม เพื่อความละ เพื่อคลายความกำหนดยึดถือ เพื่อความดับทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมาน หรือแม้พระนิพพาน ก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ไม่ต้องอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัวตน หาที่เปรียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง

พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร

อบรมอุบาสกอุบาสิกา ในวันมาฆบูชา

ณ วัดป่าหนองเกาะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

พวกเจ้าทั้งหลาย วันนี้ให้รู้จัก(รู้จัก)ว่า เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาสรางบุญบารมีให้มีธรรมะธัมโม ให้มีความคิดความนึกในทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มันหนีจากความทุกข์จากภัย วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการระลึกถึงคุณพระเสริฐ ระลึกในสิ่งพระเสริฐ คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นไตรสรณคณณ์ของบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนา

พุทโธ ได้แก่พระพุทธองค์ ธัมโม ได้แก่ก่อนพระธรรม สังโฆ ได้แก่พระสงฆ์

พระสงฆ์สมัยนี้ บ่คือ(ไม่เหมือน)พระสงฆ์สมัยก่อน ชูมือนี้(ทุกวันนี้)เรียกว่า สมมุติสงฆ์ พระสงฆ์เป็นเพื่อนานาบุญของชาวโลกทั้งหลาย คุณของพระสงฆ์ คุณของพระพุทธเจ้ากะมี(ก็มี) คุณของพระธรรมกะมี คุณของพระสงฆ์กะมี

คุณของพระพุทธเจ้ามี	๙ ประการ
คุณของพระธรรมเจ้ามี	๖ ประการ
คุณของพระสงฆ์มี	๙ ประการ

ตนเกิดมาต้องมีหน้าที่ระลึกถึงสิ่งที่ตนปรารถนาว่าอยากได้ความสุข เพื่อพ้นทุกข์ สรณคณณ์เป็นที่พึ่งที่อาศัย เป็นหลักชัยไม้เท้าของพวกเจ้า (พวกท่าน) เป็นหลักความคิด(ความคิด) ความอ่าน ความปรารถนา ถ้าหากบ่มีกะเซไปหาที่อื่นๆ เซไปหาผี เซไปหาต้นไม้ต้นไทร(ไร)เป็นที่พึ่งเรียกว่า ของพึ่งที่บ่พระเสริฐ เพื่อน(ท่าน)จึงเรียกว่า มาสุเว มรณัง อัญญัง

คนโดยมากถามหาแต่ที่พึ่ง บัวสิ่งที่บประเสริฐ คั่นแมน(ถ้าไข)ไม้กะแมน (ก็เป็น)ไม้หู คั่นแมนสิ่งที่ประเสริฐนั้น คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสื (จะ)พันทุกข์พันภัย เป็นแนวทางของพระศาสนา สิ่งอย่างอื่นนั้นบั่นแน่นอน ฉะนั้นมาวันนี้ มาระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก่อนวันเช่นนี้เป็น วันเดือน ๓ เพ็ง(เพ็ญ) เป็นวันที่ปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้า หมายความว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปปลงอายุสังขาร นั่นคือหมายความว่า ตั้งแต่ นี่เป็นต้นไป มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่ไป ๓ เดือนส(จะ)ปรินิพพาน และ วันนี้เป็นวันที่พระอริยสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยบได้นัดหมาย มาประชุมกันจากทิศทั้งสี่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์ พระที่มารวมกันล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ที่พวกท่านทั้งหลายได้มาประชุม กัน พวกเราทั้งหลายก็ขอให้เอาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึ่ง ให้มีความคิด ความอ่าน เป็นที่พึ่ง มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นไตรสรณคมน์ เป็นที่พึ่ง

ไตร แปลว่า สาม สรณะ แปลว่า เป็นที่พึ่ง เพื่อให้ได้ความสุขสม ความมุ่งมาดปรารถนา ถ้าหากปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยจะ(ก็)ให้อาศัยสามอย่างนี้ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รักษาศีลบ้าง ทานบ้าง ภาวนาบ้าง เกิดมากจะมีที่พึ่งที่อาศัยอย่างหนึ่ง สมปรารถนา อยาก พ้นทุกข์พ้นภัย ก็มีสามอย่างนี้เท่านั้น ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพ็นปฏิบัติมาบมีครูบมีอาจารย์ เพ็นกะปฏิบัติมาด้วยอำนาจบารมีมาโดย ลำดับ บารมีเพ็นสร้างไว้หนึ่งองไชยแสนกำโรมหากับบิ เกิดมาภพสุดท้าย นี้พอเพ็นเป็นกษัตริย์ พอชื่อสุทโธทนะ มีเมียชื่อนางพิมพา ศาสนาเพ็น วางไว้ห้าพันพระพรรษา เฮากะ(เราก้)เป็นผู้มีบุญบารมีอยู่ ที่ได้เกิดมาใน พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ให้รู้จักเข้าวัดให้เข้าหาพระ ศึกษาเรื่อง ชีวิตชีวา ต้องให้รู้เสียก่อนอ่านตัว "ก" แล้วตัว "ข" ตัว "ค" เกิดขึ้นเป็นคน ตัว "บ" เป็นบาบกะได้ เป็นบุญกะได้ บได้หมายถึง ก.ไก่, ก.กา หมายถึง กอดคน คั่น(ถ้า)ให้อ่าน ก.ไก่, ก.กา, แมนไผละ(แล้วใครละ)เป็นผู้อ่าน กะ คนนั้นละ กะแมนคนเกิด นี่มันเป็นธรรมะ ให้ศึกษามาใส่ชีวิตเจ้าของ อ่านอักขระต้องอ่านมาใส่ชีวิตเจ้าของ มันจ้ง(จึง)เป็นผลประโยชน์ ให้มัน ไกลกับชีวิตชีวา

ธรรมะเพ็นว่าย่อยทางปลายให้กลับคืนทางกก(ต้นตอ) ย่อความ

เป็นไปของชีวิตให้ย่อความเกิด นี่เห็นว่าทวนกระแส เขียน(เรียน)มาเพื่อให้เห็นกมมัน(ต้นตอ) เบื้องต้นมันเกิดมาเช็ดหยัง(เกิดมาทำไม) เกิดมาแล้วมันอยากได้หยัง(อะไร) มันกะอยากได้ดี ดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำ ทางศาสนา พุทธบอกว่าเนื่องจากการกระทำ เนื่องจากรรมอันดี ดีหรือชั่วเป็นตัวเจ้าของเอง เกิดมาหลายเทีย เกิดมานับพรรณนาบได้ บรู่ว่าเกิดจักชาติจักภพ (ก็ชาติก็ภพ) เห็นเว้าจ้งชั้น(อย่างนั้น)แล้ว หมายความว่า พวกเขาบได้เกิดมาชาติเดียว แล้วกะตกทุกข์ได้ยากอยู่จ้งซี่(อย่างนี้) เพราะว่าบได้สมควรปรารถนาของตน แม้แต่ปัจจุบันนี้กะคือกัน(ก็เหมือนกัน) ฉะนั้นเป็นเรื่องของหยัง(อะไร) เป็นเรื่องของกรรม อาศัยกรรมของตน

เกิดมาโลกนี้มันบ่เที่ยง เกิดมามันกะตั้งอยู่ ตั้งอยู่แล้วมันกะแกไป แมนไผ่สปรารถนาจ้งได้(แม้ใครจะปรารถนาอย่างไร)กะอยู่บ่ได้ แมน(แม้)จะมีอะไหล่ซ่อม มันกะต้องเพ(พัง)ในบั้นสุดท้าย สมัยนี้กะคือกัน(ก็เหมือนกัน) มีโรงพยาบาลหลาย(มาก) ผลสุดท้ายกะตายคือเก่า(ก็ตายเหมือนเก่า) นั้นหละ ฉนั้นให้รู้ชีวิตของเจ้าของว่า มันไม่แน่นอน ชีวิตะ ชีวิตัง ฑีชะ ฑีฆัง ชีวิตของตน อชฺเชว กิจจมาตปิ โกษณญา มรณํ สุเว จงทำเสียแต่วันนี้ วันหน้าเขาบ่ฮู้(เราไม่ว่า)จะมีชีวิตอยู่ ชีวิตคือความคิด(คิด) ความอ่านในร่างกายของตน ในชีวิตนี้กะจะได้รู้จักว่ามันบ่สมปรารถนา คืออย่างหนึ่ง มันกะไปอย่างหนึ่ง ฉะนั้นมันแปรรูป โกษณญา มรณํ สุเว บ่บอกให้รู้ว่ วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ เราจะต้องตาย ฉะนั้นให้รักษา พระพุทธ พระธรรม เป็นที่พึ่ง

การทานก็ต้องมีการเสียสละ เช่นอย่างข้าวของเงินทอง เสียสละร่างกายของตนอย่างหนึ่ง หมายความว่า ความขี้เกียจขี้คร้าน(ขี้เกียจขี้คร้าน)ให้บำเพ็ญให้มันรู้เรื่องชีวิตของเจ้าของ สัพพปาปสฺส อภรณ์ํ กุศลํ ปสฺมปทา ละบาบบำเพ็ญบุญอันได้ คำบ่ดี(คำพูดไม่ดี) ความบ่ดี ความชั่ว เบียดเบียนผู้อื่นและทั้งตนเจ้าของด้วย นี่ละ เห็นว่าละบาบบำเพ็ญบุญ ละบาบก็คือการรักษาศีล การบำเพ็ญบุญคือการกินการทาน(ให้ทาน) การชำระจิตของตนบ่ให้มีความเศร้าหมอง ให้ผ่องแผ้ว

คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ให้ชำระจิตของตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เกิดมาแล้วจะได้พบพุทธศาสนา คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

บรรจู้ไว้ในตัวของเราแล้ว เอาจากพระศาสดาเองมาเป็นศาสนา เพื่อน(ท่าน) สิ้นแล้ว สันกรรมทั้งหลายแล้ว จึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้า พวกเราทั้งหลาย เกิดมาจึงได้มางมภายในโลกนี้ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อนสอนคน คำสอนของเพื่อนจึงได้เรียกว่าพระธรรม สนธิฎฐโก มันจะอยู่ที่ตัวของตน ทั้งหมด โอปนนิโก น้อมลงเบ้ง(มองดู)ให้มันเห็น เบ้งร่างกายตนเองแล้ว เบ้งจิตใจของตนเองให้มันเห็น ผู้อื่นบ่เห็นนำ เห็นแต่เฉพาะผู้น้อมเบ้ง พวกเราทั้งหลายต้องการมีสละมีที่พึ่งที่อาศัยเพื่อให้จิตใจหรือว่าตัวเอง เป็นไปตามสมความปรารถนาในเบื้องปลายกะคือ(ก็คือ)ความพ้นทุกข์ ไผ (ใคร)ทุกคนกะบ่อยากให้มันทุกข์ ทุกคนกะอยากได้แต่ความสุข ความทุกข์ นั้นอยู่หมดเท้งกายเท้งใจ(ทั้งกายทั้งใจ) ตามธรรมดาจิตใจของพวกเราแล้ว มันจะยังทุกข์อยู่ บ่มีกะทุกข์(ไม่มีก็ทุกข์) มีกะทุกข์ คั่นมีหลายๆ(ครั้นมีมากๆ) กะคือ สิบทุกข์นำ(จะไม่ทุกข์นะ) มันกะบ่แมนชะ(มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น) มีหลายมันกะทุกข์หลายอยู่คือเก่า(เหมือนเก่า) เหตุุนั้น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปฏิบัติ

ความอยากมันเป็นกิเลสเป็นความทุกข์ ถ้ามันทุกข์ให้เดินมาทางนี้ ให้มีศีลมีภาวนาชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ทุกข์นั้นมันจะอยู่กับความอยาก นั้นหละ ถ้ามันอยากหลายกะให้เดินมาทางมรรค(นี้) อริยมรรคคือหยั่ง (อะไร) คือหนทางดับทุกข์ รักษาศีลหนึ่งให้มีความดำริชอบ ดำริในการงาน ให้มันชอบในศีล ในความเพียร ให้มันหนักแน่นในสมาธิ ให้มันแน่อน ให้เชื่อในกรรมของตน เอ็ดหยั่ง(ทำอะไร)ก็ให้เชื่อกรรม เอ็ดดีก็ได้ดี เอ็ดชั่ว ก็ได้ชั่ว เขาเกิดมากรรมมันพาเป็น เพราะว่ามันบ่คือกัน(ไม่เท่ากัน) เกิดมาท้อได้(เท่าไร)กะบ่คือกัน เป็นการกระทำของกาย วาจา

ภิกษุเรา ถ้าปลุกความยินดีในเพศภาวะของตนได้แล้ว ก็จะมีแต่ความสุข เยือกเย็น ถ้าตัวเองอยู่ในเพศภิกษุ แต่กลับไปยินดีในเพศอื่น ภาวะอื่น ความทุกข์ก็จะทับถมอยู่รำไป หยุดกระหาย หยุดแสวงหาได้นั้นคือภิกษุภาวะแท้ ความเป็นพระนั้น ยิ่งจน ยิ่งมีความสุข

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พระธรรมเทศนา

ของ

พระครูวิมลญาณวิจิตร (พระอาจารย์บุญ ชินวิโส)

คนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ใจ

คนเราจะดีจะชั่วก็เนื่องมาจากจิตหรือใจตัวเดียวเท่านั้น ความจริงแล้ว จิตหรือใจจะเป็นตัวรับรู้สิ่งภายนอกทั้งหมด ไม่ว่าจะผ่านมาจากอายตนะใด จะเป็นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือเข้าสู่ใจ (โดยความนึกคิด) โดยตรง จิตใจจะทำหน้าที่เป็นผู้รับรู้ทั้งสิ้น โดยเหตุที่จิตรับรู้อารมณ์ได้หลายทางนี้เอง ถ้าจิตไม่ได้รับการอบรมหรือการฝึกฝนมาดีพอ เมื่อมากระทบเข้ากับอารมณ์ที่ผ่านมาจากตาบ้าง ทางหูบ้าง จิตก็ย่อมแผ่สลาย พุ่งชานไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบ จึงไม่สามารถทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ เรียกว่า จิตไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่า จิตไม่เป็นสมาธินั่นเอง เช่น ตามองไปบนโต๊ะที่มีสิ่งของวางอยู่หลายอย่าง โดยไม่มุ่งหมายเจาะจงดูของสิ่งใด ก็จะไม่รู้ว่ามิของอะไรอยู่บนโต๊ะบ้าง แต่ถ้าเราจ้องมองดูไปที่ของสิ่งหนึ่งบนโต๊ะนั้น แล้วพิจารณาของสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียว ในกรณีเช่นนี้ เราจะมีใจจดจ่ออยู่ที่สิ่งนั้น จึงเรียกว่า เรามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียว

ตามปรกติแล้ว คนเราจะมีสมาธิอยู่ได้ไม่นาน จิตมักจะซัดส่ายไปตามอารมณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา น้อยคนนักที่จะมีสมาธิอยู่ได้นานและบุคคลที่มีสมาธิเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้สูงๆ และมีปัญญาเหนือกว่าคนอื่น ซึ่งอันนี้ก็เป็ผลติของสมาธิอย่างหนึ่งที่สำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม คนที่มีสมาธิดี ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา แต่หมายถึงว่า เขาสามารถตั้งสมาธิได้ลึกและนานกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง

สมาธิที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจดจ่อให้เกิดขึ้น เพื่อขบคิดพิจารณาสิ่งใดนั้น ท่านเรียกว่า *ขณิกสมาธิ* หมายถึง สมาธิที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวหรือเป็นขณะๆไป ตามแต่จะต้องการใช้ประโยชน์ คนที่มีสมาธิดีก็คือคนที่สามารถทำให้เวลาของการมีสมาธิอยู่ได้นานกว่าคนที่ไม่มีสมาธิไม่ดี ก็เท่านั้นเอง ระวังจะหลงติดสมาธิ

การทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาในจิตใจนี้ มีมาแต่ก่อนครั้งพุทธกาลโน้นแล้ว และเป็นเรื่องของการทำให้จิตมนุษย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่เนื่องจากสมาธิในระดับสูงที่ได้ฝึกให้เกิดขึ้น ทำให้ผู้ฝึกมีความสุขและความสงบของจิตใจเป็นอันมากด้วย จึงมีผู้เข้าใจกันว่าเป็นจุดยอดของการปฏิบัติทางจิตของมนุษย์ แล้วก็หลงติดอยู่กับสมาธิเหล่านั้นดังเช่น อุทกดาบส และอาหารดาบส ผู้เป็นครูของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะท่านจะตรัสรู้ ก็เป็นที่เข้าใจผิดเช่นนั้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จไปทรงศึกษาด้วยจนบรรลุนิพพานสมาบัติขั้นสูงแล้ว ก็ทรงทราบว่านั่นไม่ใช่จุดสุดยอดอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่การระงับดับทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเป็นการถาวรนั่นเอง ดังนั้น เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้เสด็จไปทรงค้นคว้าต่อด้วยพระองค์เองจนได้ตรัสรู้มรรคซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดถาวร

ในมรรคนี้เอง มีอยู่ ๓ ข้อ ที่เป็นเรื่องการฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นรวมเรียกว่า *สมาธิขั้นต้น* ได้แก่ *สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ* นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นว่า สมาธิที่พระองค์ทรงนำมาใช้ประโยชน์ในการระงับดับทุกข์นั้น ไม่ใช่สมาธิตามธรรมดาสามัญที่เข้าใจกัน หากแต่เป็นสมาธิที่มีลักษณะพิเศษ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิของพระอริยะอันมีเหตุ มีองค์ประกอบ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นไฉน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่จิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่ง ประกอบด้วยองค์ ๗ เหล่านี้แลเรียกว่า สัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิเป็นไฉน

ภิกษุในวินัยนี้ สัจจจากกาม สัจจจากอกุศลกรรม
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตก วิจารณ์ มีปีติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอ
 บรรลุตติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตใจ ภายในเป็นธรรมเอกผุด
 ขึ้น เพราะวิตก วิจารณ์ สงบไป ไม่มีวิตก วิจารณ์ มีปีติ และสุขเกิด
 แต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย
 เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ
 ว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอบรรลุตตตฌาน
 ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุข ละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัส
 ก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ อันนี้เรียกว่า
 สัมมาสมาธิ

เอาละ การแสดงธรรมมา เห็นสมควรยุติไว้เพียงเท่านี้

จิตคล้ายกับน้ำ

จิตสะอาดก็เหมือนกับน้ำที่สะอาด จะใช้ทำอะไรก็ได้ จะดื่มกินก็ได้
 จะนำไปรดต้นไม้ก็ได้ ถ้าน้ำไม่สะอาด เช่น น้ำทะเล จะเอามาดื่มกินก็ไม่ได้
 จะนำเอามารดต้นไม้ก็คงไม่ได้อีก เพราะมันเค็ม มันไม่สะอาด จิตของเรา
 ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามันไม่สะอาด คือ มีกิเลสเป็นเครื่องเจือปนทำให้มันจิต
 ของเราเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้ว จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรหาทางชำระให้ผ่องใส ด้วยการให้
 ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

การภาวนานั้นเป็นการควบคุมไม่ให้จิตใจของเราไหลไปตามอารมณ์
 เหมือนกับสำลีหรือหุ่นที่มันเป็นของเบา ก็ต้องมีอะไรคอยรักษาไว้ มิฉะนั้น
 ก็จะลอยไปตามลม จิตของเราก็เหมือนกัน เราต้องควบคุมด้วยการภาวนา
 ตรวจค้นจิตของเรา โดยการน้อมเข้ามาในตน ทบทวนเข้าหาจิตใจของเรา
 แล้วตรวจค้นอยู่เสมอ ให้รู้ผิด รู้ถูก รู้ดี รู้ชั่วของจิต ต้องค้นต้องคิดในสิ่ง
 ที่ผิด ในสิ่งที่หลง ในสิ่งที่เมา ในเมื่อมันเมาในรูปร่างกายของตน ก็ให้เห็น
 ตามความเป็นจริง เมื่อจิตผ่องใสแล้ว เราก็มองเห็นดี มองเห็นชั่ว มอง
 เห็นบาปบุญคุณโทษ และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ชัดเจน ถ้ากิเลสของ

เราไม่บางเบาลงไป จิตใจของเราก็ไม่ผ่อนคลาย ก็เท่ากับว่าจิตของเรามันมีดทานจึงเรียกว่าจิตมันมีด จิตมันบอด เพราะไม่สามารถจะมองเห็นความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้ สมควรที่เราจะต้องชำระจิตของเราให้สะอาดผ่อนคลายอยู่เสมอ เมื่อใจผ่อนคลายแล้วจะฟังธรรมหรือจะพิจารณาธรรมข้อใด ก็ย่อมได้ เหตุผลกระจ่างขัด ผิดกับเวลาที่ใจเศร้าหมอง จะฟังธรรมหรือจะพิจารณาธรรมข้อใด ก็เข้าใจได้ไม่ชัดหรือไม่ลึกซึ้ง

นิสัยที่ไม่ดีของคนเราจะยังมีอยู่ ถ้าวิธีการถือตัวยังมีอยู่ในตัวเรา ฉะนั้น การกำจัดกิเลสให้หมดไปได้ เราจะต้องชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ ให้สะอาดผ่อนคลายขึ้นมาเสียก่อน เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ผ่อนคลายแล้ว ก็ย่อมจะรู้ความจริงของโลกได้อย่างแจ่มชัด จนถึงขนาดปล่อยวางความยึดถือได้ในที่สุด

การที่พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลก ก็เพราะทรงรู้อย่างนั่นเอง รู้แล้วจะได้จนกลายเป็นผู้อยู่เหนือโลกได้ในที่สุด เราไม่รู้โลก มีแต่หลงโลก เพราะจิตของเรายังไม่หยั่งรู้ ยังไม่ลึ้มตา ยังหลับอยู่ในกิเลสนั่นเอง การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการทำให้จิตใจของเราตื่นจากการหลับด้วยอำนาจกิเลส ผู้ที่ตื่นจากกิเลสสินิหราแล้วได้ชื่อว่า พุทโธ คือ รู้ อยู่ รู้ สึก อยู่ คนเราต้องรู้สึกตัว ถ้าไม่รู้สึกตัว ไม่ระแวงระวังตัวเอาไว้บ้าง ความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยทำความรู้ตัวอยู่เสมอทุกขณะ และให้มีความคิดระแวงระวังตัวของเรายุ่งทุกวิถีทาง แล้วเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญได้ นี่แหละความจริงที่ควรแสวงหาอย่างยิ่ง ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เอง

อะไรเป็นธรรม

ถ้าว่าธรรมนั้น อะไรเป็นธรรม สิ่งที่ดีก็กล่าวว่าเป็นธรรม สิ่งชั่วก็กล่าวว่าเป็นธรรม สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วก็กล่าวว่าเป็นธรรม ดังบาลีว่า กุศลธมฺมา อกุศลธมฺมา อพฺยาการธมฺมา ดังนี้ อะไรเป็นธรรม ในธรรมรัตนแก้วว่า ความจริงแต่ไม่ดี ก็ไม่เป็นธรรม ความไม่จริงนี่ก็ไม่เป็นธรรม ความเห็นว่าเป็นผลของบุญและบาปไม่มี อธิโลกก็ไม่มี ดังนั้นเป็นต้น ชื่อว่าความไม่ดีไม่จริง ความว่า พระอาทิตย์เป็นของสองโลก ให้ความสว่าง दिन น้ำ ลม ไฟ เป็นที่อาศัยของสัตว์ และการกราบไหว้บูชา ของเหล่านั้นชื่อว่าความจริงไม่ดี

แต่การปฏิบัติของพวกคนบางพวกนั้น เมื่อเวลาราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในจิต ก็เห็นว่า ราคะ โทสะ โมหะ เป็นของไม่ดี เป็นกิเลส แล้วชำระจิตของตนให้หลุดพ้นจากราคะ โทสะ โมหะ จิตก็สบาย เบากาย เบาจิต เพราะจิตเราอยู่เหนือราคะ เหนือจากโทสะ และเหนือจากโมหะ

พูดถึงเรื่องกิเลส มันก็อยู่ในจิตใจของเราเอง เหตุฉะนั้น จึงทำจิตใจของตนให้รู้เท่าทันต่อกิเลส ไม่ได้หมายเอาภายนอก คือกิเลสภายในจิต อยู่ที่จิตใจของเรานี้แหละ เราพึงชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความมัวหมองของใจ จึงจะได้รับความสุขกายสุขใจ สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ฌณฺห ธมฺม วิปฺปหฺย เราควรละธรรมอันดำเสีย ทุกฺก ภาเวถ ปณฺทิตฺโต ผู้ประพฤดิแต่ธรรมอันขาว จึงสมควรได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตและนักปราชญ์ ผู้ประพฤดิธรรมน่านตของตนให้พ้นทุกข์ได้ สมกับที่ว่า วิริเย ทุกฺขมจฺเจติ ผู้ไม่ละความเพียร นำสุขมาให้ บุคคลใดเกียจคร้าน มีแต่่นำความทุกข์มาใส่ตนถ้ายเดียว

ด้วยเหตุนี้ เราควรละกิเลสออกจากดวงใจของแต่ละคน อย่าพากันว่ากิเลสเป็นของดี ที่จริงกิเลสเป็นของเศร้าหมอง ฉะนั้น ให้รู้เท่าทันกิเลสเสีย อย่าเข้าใจผิด บางคนเข้าใจว่า กิเลสมีอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น มือ เท้า พากันเข้าใจผิดอย่างนี้ ผลที่สุดเข้าใจว่า รูปตรงข้ามกันเป็นกิเลส ความเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นผิดของบุคคลผู้นั้นต่างหาก ความจริงแล้ว กิเลสมันนั่งอยู่ในใจของตนเท่านั้น เหตุฉะนั้น ควรชำระจิตของตนดีกว่า ใส่โทษบุคคลอื่น ใส่โทษตนดีกว่าใส่โทษผู้อื่น ถ้าตนดี บุคคลอื่นก็ดีไปด้วย กิเลสก็ไม่มี ตัวเราก็นสบายทั้งกายทั้งใจ อย่าพากันประมาทนะ ความตาย ไกลเข้ามาทุกขณะๆ ให้รีบทำความดีเสียก่อนตาย ครูบาอาจารย์ก็ได้แต่บอกให้เท่านั้นนะ ทำให้ไม่ได้ ให้พากันทำความเพียร อย่าเก่งแต่คุย ต้องทำด้วย เห็นไหมครูบาอาจารย์พากันทำมา ถ้าอยากไปสวรรค์ อยากไปนิพพาน ให้ลงมือปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้

เอาละ ทีนี้ลงมือลงไม้ปฏิบัติได้แล้ว และในที่สุดนี้ ขอให้มียุวรรณะ สุขะ พละ

พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ

ศีล

กรรมเทศนา ของ

พระครูศีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุมะโต)

ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในธรรมมัตถกถาธิบาย ขยายความว่าศีลตาม คัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือในคัมภีร์มงคลทิปนีว จตุตปาริสุทธิศีลนั้น ได้แก่ ศีลอันบริสุทธิ์ ๔ ประการของภิกษุ คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล อันได้แก่การ สำรวมดี ในสิกขาบทที่มีมาในพระปาฏิโมกข์ ๑ อินทริยสังวรศีล ได้แก่ การสำรวมอินทริย์ ๖ คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายใน เวลาได้เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รัฏฐารามณ ด้วยใจ ๑ อาชีวปาริสุทธิศีล ได้แก่หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม จดเว้นจาก เวชกรรมที่ต้องห้าม และอนเสกกรรม การแสวงหาที่ไม่ควรเป็นต้น ๑ ปัจจยสันนิสิตศีล ได้แก่การบริโภคปัจจัย ๔ ที่บริสุทธิ์ ด้วยการพิจารณา ทั้งในเวลารับ เวลาบริโภคแล้วเป็นนิจไป ๑ รวมเป็นจตุปาริสุทธิศีล ๔ ประการด้วยกันดังนี้

ส่วนในคัมภีร์สุทธิมรรคนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องศีลและสมาธิปัญญาไว้ โดยพิสดาร แต่จักยกมาแสดงเพียงศีลเท่านั้น กล่าวคือศีลนั้นในคัมภีร์ วิสุทธิมรรคได้ตั้งคำถามไว้ ๗ ข้อ ว่า ก็ สิล คำว่า ศีลได้แก่สิ่งอันใด? ข้อ ๒ ว่า เกณฑเถน สิล ที่เรียกว่า ศีลหมายความว่าอย่างไร? มีส อย่างไร? ที่ ๓ ว่า กานสส ลกขณาทินิ ศีลมีลักษณะอย่างไร? มีรสอย่างไร? มีเครื่องปรากฏอย่างไร? มีที่รองอย่างไร? ข้อที่ ๔ ว่า กิมนิสส สิล ศีลมีอันิสงส้อย่างไร? คือศีลด้อย่างไร? ข้อที่ ๕ ว่า กตวิธญเจต สิล ศีลมีกัชนิด? ข้อที่ ๖ ว่า โกจสส สุกกเลโส สิ่งใดทำให้ ศีลเศร้าหมอง ข้อที่ ๗ ว่า ก็ โวทาน สิ่งใดทำให้ศีลผ่องแผ้ว? ดังนี้

เมื่อท่านตั้งเป็นคำถามในเรื่องศีลไว้ ๗ ข้ออย่างนี้แล้ว จึงมีคำแก้

ต่อไปตามลำดับข้อ คือคำถามข้อที่ ๑ ว่า **ศีลได้แก่สิ่งไรนั้น** มีคำแก้ว่า ได้แก่เจตนาที่ดี ๑ ได้แก่เจตสิกที่ดี ๑ ได้แก่การระวางดี ๑ ได้แก่การไม่ละเมิดข้อห้าม ๑ ดังนี้ คำว่า *เจตนาที่ดี* นั้น หมายถึงเจตนาที่งดเว้นจากความชั่ว ทำแต่ความดี อีกอย่างหนึ่งหมายถึงเจตนาที่ให้ละอกุศลกรรมบถ ๗ ข้อข้างต้น คือนับแต่ข้อที่ ๑ ไปถึงข้อที่ ๗

คำว่า *เจตสิกที่ดี* นั้น หมายถึงตัวการงดเว้นจากอกุศลกรรมบถทั้ง ๗ ข้อข้างต้นนั้น อีกอย่างหนึ่งหมายความว่าไม่เพ่งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัว และการไม่คิดปองร้ายผู้อื่น การเห็นชอบเห็นถูกตามเหตุผล คำว่า *การระวางที่ดี* นั้น หมายถึงการระวาง ๕ อย่าง คือ การระวางในปาฏิโมกข์ อันเป็นบทบัญญัติสำหรับภิกษุ ๑ หมายถึงการระวางด้วยสติ ๑ หมายถึงการระวางด้วยปัญญา ๑ หมายถึงการระวางด้วยขันติ ๑ หมายถึงการระวางด้วยวิริยะ ๑ คำว่า *การไม่ละเมิดข้อห้าม* นั้น หมายถึงการไม่ล่วงศีลด้วยกายและวาจา คือไม่ทำความชั่วด้วยกาย อันได้แก่การไม่ขโมยใคร ไม่ผิดลูกเมียใคร และไม่พูดชั่วด้วยวาจา คือ ไม่พูดคำเท็จ คำส่อเสียด คำหยาบคาย คำเหลวไหล ไม่มีประโยชน์ สั้นคำแก้ไขสำหรับข้อที่ ๑ เพียงเท่านั้น

คำถามข้อที่ ๒ ว่า **ที่เรียกว่าศีลเพราะหมายความว่าอย่างไร** นั้น มีคำสละ สีระ สีตละฯ แปลว่า ปกติ อธิบายว่าการทำความดีหรือความชั่วหรือกลางๆเป็นปกติอยู่เสมอ ก็เรียกว่าศีล ตามที่พระสาริบุตรเจ้าแสดงไว้ในปฎิสัมภิตามรรค คำว่า สีระ แปลว่า เคียร แปลง ร เป็น ล จึงเป็นศีล ขยายศัพท์เป็น สีละ แปลว่า ศีระฯ อธิบายว่า ธรรมดาคนและสัตว์ทั้งสิ้น เมื่อตัดเคียรหรือศีระแล้วต้องตายฉับใด เมื่อศีลขาดแล้วด้วยความดีอื่น มีสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็ต้องตายหมด คือเสียไปหมดฉับนั้น เช่นผู้ทำความดีไว้มาก ถ้าทำความชั่วลงไปในเวลาใด ความดีทั้งหมดที่ทำไว้ ก็พลอยเสียไปตามๆกันซึ่งเรียกว่าเสียชื่อ

คำว่า สีตละ แปลว่า เย็น ลบ ตะ เสียจึงเป็นสีละ อธิบายว่า เป็นเครื่องดับความร้อน อันเกิดจากความประพฤติของตัว คือ คนเราไม่ว่าใคร ถ้าไม่ทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว ก็จะมีเย็น แต่ความร้อนใจอาจมีในทางอื่นได้ เช่นร้อนใจด้วยความประพฤติของคนอื่น หรือร้อนใจด้วยการหาเลี้ยงชีพ เป็นต้น

คำถามข้อที่ ๓ ว่า ศิลมีลักษณะอย่างไร มีรสอย่างไร มีเครื่องปรากฏอย่างไร มีที่รองอย่างไร นั้น อธิบายว่า ลักษณะนั้น แปลว่าเครื่องกำหนดให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นอะไร เพราะฉะนั้น คำว่า *ลักษณะของศิลปะ* ก็ได้แก่เครื่องกำหนดไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นศิลปะ เครื่องกำหนดให้รู้จักศิลปะนั้น ได้แก่ปกติ คำว่า ปกติ ได้แก่ คำว่า เสมอหรือเป็นนิจ อธิบายว่า การทำ และการพูดความดีความชั่วและกลางๆเป็นปกติคือเสมอหรือเป็นนิจ เรียกว่าลักษณะของศิลปะ การทำดีพูดดีเป็นปกติเสมอเนื่องนิจเป็นลักษณะของศิลปะดี การทำชั่วพูดชั่วเป็นปกติเสมอเนื่องนิจเป็นลักษณะของศิลปะชั่ว การทำสิ่งที่เป็นกลางๆ พูดสิ่งที่เป็นกลางๆเป็นปกติเสมอเนื่องนิจเป็นลักษณะของศิลปะกลางๆ ถ้าทำและพูดสิ่งใดยังไม่เป็นปกติไม่เสมอไม่เป็นนิจ ยังไม่จัดเป็นศิลปะ เช่น ที่เราเรียกว่าคนนั้นคนนี้มีศิลปะ ๕ หรือศิลปะ ๘ เป็นต้น ถ้าคนนั้นยังรักษาห้าม ๕ ข้อนั้นหรือ ๒ ข้อนั้นไม่ได้เป็นปกติเสมอเป็นนิจ ยังไม่จัดว่า มีศิลปะ ๕ หรือศิลปะ ๘ เป็นต้นแต่เรียกว่า ผู้นั้นพยายามจะทำตามบัญญัติให้เป็นศิลปะเท่านั้น โดยเหตุนี้ ข้อบัญญัติเหล่านั้นท่านจึงไม่เรียกว่า ศิลอย่างที่เราเรียกกัน ท่านเรียกว่าสิกขาบท แปลว่าแบบฝึกหัดต่างหาก เช่น ในศิลปะ ๕ ต้องมีคำ สิกขาบท ๓ สมายิยามิ แปลว่า ข้าพเจ้ารับแบบฝึกหัดดังนี้ทุกข้อไป อธิบายว่า ข้อห้ามเหล่านั้นเป็นแบบฝึกหัดให้ทำความดีเท่านั้น คือข้อว่าด้วยปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิฉจาร มุสาวาท สุราเมรัย ตามหลักเดิมท่านเรียกว่า สิกขาบท ๕ คือเป็นแบบฝึกหัดไม่ให้ฆ่ากัน ลักขโมยกัน แย่งชิงความรักกัน พูดเท็จต่อกัน ดื่มของมึนเมาฯ ถ้าหากงดเว้นหรือทำตามแบบฝึกหัดทั้ง ๕ นี้ได้เป็นปกติสม่ำเสมอเนื่องนิจ เมื่อใด เมื่อนั้นจึงเรียกว่าเป็นศิลปะ ๕ หรือเรียกว่าศิลปะ ๕ ได้ ส่วนความชั่วหรือกลางๆก็มีอธิบายโดยนัยนี้ ขอจงจำไว้โดยย่อว่า ลักษณะของศิลปะได้แก่ปกติ **ความปกตินี้เองเป็นตัวศิลปะ ไม่ใช่อื่นไกล**

รสของศิลปะ นั้น มีคำอธิบายว่า คำว่ารส คำนี้ไม่ได้หมายความว่ารสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เหมือนที่เราเรียกว่า รสตามธรรมดาหรือตามสามัญโวหาร เป็นรสวิสามัญ คือหมายถึงหน้าที่ของศิลปะ เพื่อให้รู้ว่าศิลปะมีหน้าที่อย่างไร ท่านว่าไว้ในฎีกาวิสุทธิมรรคว่า ศิลมีหน้าที่กำจัด อธิบายตามนัยของท่านว่า กำจัดสิ่งที่ตรงกันข้าม คือศิลปะดีก็กำจัดศิลปะชั่ว ศิลชั่วก็กำจัดศิลปะดี ศิลกลางๆก็กำจัดศิลปะที่ไม่เป็นกลางๆ หมายความว่า ทำสิ่งใด

เป็นศีล คือเป็นปกติได้แล้วก็เป็นอันหักล้างสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่นหัดพูดจริง จนเป็นปกติได้แล้ว ก็เป็นอันกำจัดพูดเท็จได้ หัดทำสิ่งที่ เป็นกลางๆจน เป็นปกติได้ก็กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นกลางๆ เช่นการมีสามภรรยา ท่านจัดเป็น กลางๆ เป็นปกติของโลก เรียกว่า เป็นอภยากตศีลของโลก เพราะไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไร ปกติของโลกนี้กำจัดความผิดปกติของโลก คือความไม่มีสามภรรยา ความไม่มีสามภรรยาเล่าก็กำจัดความ มีสามภรรยาฯ คำว่า กำจัด คือทำให้ไม่มีขึ้น หรือไม่ให้เกิดขึ้น เช่น เมื่อมีศีลดี ศีลชั่วก็ไม่เกิด หรือมีศีลชั่ว ศีลดีก็ไม่มีเป็นต้น โดยเหตุนี้ ให้จำไว้โดยย่อว่า รสของศีล ได้แก่หน้าที่ของศีลดังที่ได้อธิบายมาแล้วนี้

เครื่องปรากฏของศีล นั้น มีอธิบายว่า คำว่าเครื่องปรากฏ ได้แก่ สิ่งทีบอกให้รู้ว่า ศีลชนิดใดหรือชั่วหรือกลางๆ ความสะอาดกายและวาจา คือการทำดี การพูดดี เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นศีลดี ความไม่สะอาดกาย และวาจา คือการทำชั่ว พูดชั่ว เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นศีลชั่ว ความเป็น กลางๆ ไม่ดีไม่ชั่วเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นศีลกลางๆ พูดโดยย่อว่าอาการ ทำและพูดนั่นเอง เป็นเครื่องปรากฏของศีล คือเป็นเครื่องประกาศให้รู้ว่าเป็นศีลชนิดใด หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า อาการทำและพูดเป็นยี่ห้อยของ ศีลก็ได้ แต่ศีลอยู่โดยลำพังไม่ได้ ต้องอยู่กับคนหรือผู้ที่มีชีวิต เพราะฉะนั้น อาการทำและพูดซึ่งกล่าวว่าเป็นยี่ห้อยของศีลนั้น คือเป็นยี่ห้อยของคนและผู้มี ชีวิตนั่นเอง เมื่อต้องการทราบว่าตัวเราหรือผู้อื่น ใครมีศีลชนิดใด ให้สังเกต การทำการพูดก็รู้ได้ แต่ถ้าสังเกตผู้อื่นรึยาก ต้องอาศัยการคบหากันนาน ไม่เหมือนสังเกตตัวของเราเอง

ที่รองของศีล นั้น มีอธิบายว่า คำว่า ที่รอง หมายถึงสิ่งที่รองอยู่ ข้างล่างของอีกสิ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น คำว่า ที่รองศีล ก็หมายถึงสิ่งที่รอง ข้างล่างของศีลฯ หิริ การละอายความชั่ว และโอตตปปะ การกลัวความชั่ว ๒ อย่างนี้เป็นที่รองของศีลดี คือถ้า ๒ อย่างไม่มีศีล หิริโอตตปปะก็อยู่ไม่ ได้ ที่เรียกว่าที่รองศีลอีก ๒ อย่าง ซึ่งจะกล่าวต่อไปก็บัดนี้ การไม่ละอาย ความชั่วและการไม่กลัวความชั่ว ๒ อย่างนี้ เป็นที่รองของศีลชั่ว อาการ กลางๆเป็นที่รองของศีลกลางๆ เช่นการรู้จักในการแต่งงานเป็นตัวอย่าง คือในการแต่งงานนั้น ถึงมีความละอายหรือกลัวก็ตาม แต่ไม่ละอายความ

ชั่วความดี หรือกลัวความชั่วความดีอะไร เป็นแต่ละอายกลัวไปตามธรรมชาติของโลกเท่านั้น อีกอย่างหนึ่ง คำว่าที่รองของศีล ในฎีกากล่าวว่า ได้แก่ เหตุของศีล คือเหตุที่จะให้ศีลเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ และคำว่าเหตุของศีลนั้นก็ ได้แก่ สิ่งที่รองศีล ๒ อย่าง

คำถามข้อที่ ๔ ว่า ศีลดีอย่างไร นั้น มีคำแก้ว่า ศีลดีอย่างไร คือนัยที่ ๑ ว่า โภคสมบพทา ศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ ๑ กลยณเกิดดี ศีลเป็นเหตุให้มีชื่อเสียงดี ๑ สมุทวิสารท ศีลเป็นเหตุให้แก้กลัวกลัวในที่ประชุม ๑ อสมมุพหุ ศีลเป็นเหตุไม่ให้หลงไหลในเวลาใกล้ตาย ๑ สุกติปรายณ ศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุคติ ๑

นัยที่ ๒ ว่า มลวิโสธณ ศีลเป็นเครื่องชำระมลทิน ๑ ปริพาหุรูปสม ศีลเป็นเครื่องระงับความร้อน ๑ สุจิตนควายณ ศีลเป็นเครื่องทำให้กลิ่นหอมฟุ้งไป ๑ สลคณิพุพานาธิคม ุปาย ศีลเป็นอุบายให้ได้สวรรค์และนิพพาน ๑ โสภลยการปสาธณ ศีลเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ๑ ภยวิธมน ศีลเป็นเครื่องกำจัดภัย ๑ กิตติชนน ศีลเป็นสิ่งที่ทำให้มีชื่อเสียง ๑ ปาโมชช ศีลเป็นสิ่งที่ทำรื่นเริง ๑ ดังนี้ เป็นต้น

นัยที่ ๑ ซึ่งว่าถึงความดี ๔ อย่างของศีลตามหัวข้อย่อๆนั้น อาจมีผู้ไม่เข้าใจดีโดยเหตุนี้ ขออธิบายไว้โดยพิสดารดังต่อไปนี้ คือ ข้อที่ (๑) ว่าเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์นั้น คือ ผู้มีศีลบริบูรณ์ดีแล้ว และมีความไม่ประมาทในการหาทรัพย์อีก ย่อมหาทรัพย์ได้ตามสมควรแก่กาลเทศะตามกำลังความสามารถของตน

ข้อที่ (๒) ที่ว่า เป็นเหตุให้มีชื่อเสียงดีนั้น คือผู้มีศีลย่อมมีผู้สรรเสริญในที่ต่างๆตามสมควรแก่ศีลของตน เช่นคนมีศีล ๕ ก็มีผู้สรรเสริญในเรื่องศีล ๕ เป็นตัวอย่าง ดังที่เราได้ยินคนพูดกันอยู่เสมอๆว่า คนนั้นเป็นคนพูดจริง เป็นคนซื่อตรง ไม่เป็นนักเลงเกกมะเหรก เป็นต้น

ข้อ (๓) ที่ว่า เป็นเหตุให้แก้กลัวกลัวในที่ประชุมนั้น คือไม่ว่าเข้าไปในที่ประชุมใดๆ จะเป็นในที่ประชุมสมณพราหมณ์ กษัตริย์ หรือคฤหบดีก็ตาม ก็ไม่รู้สึกกลัวว่า จะมีผู้ตีหรือดูถูกในตัวเรื่องศีลหรือในเรื่องความประพฤติของตัว

ข้อที่ (๔) ว่าไม่หลงใหลในเวลาใกล้ตายนั้น คือผู้มีความประพฤติดีย่อมไม่กลัวต่อบาปบุญ ว่าตายแล้วจะต้องไปทนทุกข์อยู่ในอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น เมื่อไม่กลัวอย่างนี้ใจก็สบาย ไม่ทรมานทรมาย มีสติใจคอมั่นคง ไม่ละเมอเพ้อคลั่ง ในอภิธรรมท่านกล่าวว่าเวลาคนใกล้ตาย ย่อมปรากฏเห็นของสามอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง พอนึกเห็นการกระทำความดี หรือความชั่วของตัวเองหนึ่ง นึกถึงเครื่องมือสำหรับทำความดีความชั่ว เช่น นึกเห็นทัพพีสำหรับตักข้าวใส่บาตร หรือเครื่องฆ่าสัตว์เป็นต้นของตัวเองหนึ่ง ปรากฏเห็นที่จะต้องไปเกิดฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่ว เช่นปรากฏเห็นทิพย์วิมานหรือเปลวเพลิงในนรกหนึ่ง สามอย่างนี้เห็นในเวลาหุตาผิตปกติของคนดี คือ ตามัว หูตึงในเวลาใกล้ตาย ถ้าปรากฏเห็นฝ่ายดีก็สบายไป ไม่ทรมานทรมาย ไม่เสียสติ ถ้าเห็นฝ่ายชั่ว ใจก็ไม่สบาย สติก็เสียไป

ข้อที่ (๕) ว่าเป็นเหตุให้เกิดในสุคตินั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ครั้นตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หมายความว่า ต้องเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกนี้ หรือต้องเกิดเป็นเทพยดาในโลกสวรรค์อย่างใดหนึ่ง

ในพุทธภาษิตข้อนี้แสดงอำนาจของศีล หรือถ้าไม่มีบาปกรรมอย่างอื่นแทรกในวันนั้น ศีลต้องนำไปเกิดในสุคติแน่ โดยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้นึกถึงศีลที่ตนรักษาในเวลานั้น อย่างนึกถึงความชั่วความเสียหายอย่างอื่นเพื่อให้ใจดี ให้ใจมั่นอยู่ในศีล ถ้ามันอยู่ในศีล ว่าเราได้รักษาศีลข้อนั้นๆ ดีแล้วศีลต้องนำไปสู่สุคติแน่นอน ส่วนความดีอื่นๆก็เหมือนกันกับข้อนี้ แต่ตามธรรมดาคนเราเวลาเจ็บไข้ มักนึกแต่อยากให้หายหรือนึกเป็นห่วงผู้อื่นหรือสิ่งอื่น มักไม่นึกถึงความดีที่ตนทำไว้ เช่นตนมีศีลอยู่ทั้ง ๕ ข้อ หรือเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็มักไม่นึกถึง จัดเป็นความคิดอย่างร้ายแรง เพราะที่ถูกควรจะนึกถึงแต่ความดีที่ตนทำไว้ เช่นนึกถึงศีลของตนในข้อที่ตนรักษาได้ดีเพราะจะทำให้จิตใจเพิ่มขึ้น ไม่เสียที่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา คือพบคำสอนที่ดีของพระพุทธเจ้า เรายังได้ทำความดีไว้บ้างตามกำลังของเรา โดยเหตุนี้ขอเตือนท่านผู้ได้สดับฟังไว้ว่า จงหัดนึกถึงความดีที่ทำไว้เสมอ ถ้านึกไว้ได้เสมอก็ควรหัดนึกในสองเวลา คือเวลานอน เวลาเจ็บไข้ไม่สบาย ให้ใจชื่นไว้คุ้นเคยไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย คือจะนอนหลับสบายไม่กลุ้มใจ จะรู้สึกภูมิใจในเวลาไม่สบาย ถ้าจะหัดนึก

ในเวลาอน ควรรักษาหลังอย่างอื่น คือต้องนึกถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวแก่ตัวท่านเสร็จแล้วจึงนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำไว้ในวันนั้น หรือในวันก่อนๆ หรือที่จะทำต่อไป ส่วนในวันเจ็บไข้ไม่สบายก็เหมือนกัน คือให้นึกดูอาการของโรคว่า หดลงหรือทรงอยู่ หรือกำเริบขึ้น เสร็จจึงนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง มีศีลข้อที่ท่านรักษาเป็นต้น จะทำให้คลายความทุกข์เรื่องเจ็บไข้ขึ้น จะทำให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรค ช่วยยาให้หายเร็วขึ้น ที่หายด้วยอำนาจยา หากไม่หายท่านก็เกิดในที่ที่มีความสุขต่อไปโดยแน่นอน

นัยที่ ๒ สำหรับข้อที่ (๑) ว่าเป็นเครื่องชำระมลทินนั้น คือชำระเครื่องเศร้าหมองทางกายวาจา ไม่เกี่ยวกับทางใจด้วย อันได้แก่ชำระล้างชักฟอกความชั่ว ที่ทำไว้พูดไว้คิดไว้ให้เป็นให้หมดไป พูดอีกอย่างหนึ่ง ว่าเป็นเครื่องล้างบาปของตัวให้ออกจากกายวาจาและใจ ให้กายวาจาใจสะอาดขึ้น เหมือนกับล้างของที่แปดเปื้อนให้หมดไป ให้หายไปด้วยน้ำจะนั้น ในข้อนี้ท่านหมายความว่า เครื่องชำระที่เรียกว่าน้ำมีสองอย่าง คือน้ำในอย่างหนึ่ง น้ำนอกอย่างหนึ่ง ศีลเป็นน้ำใน คู่ปรับกับเครื่องสกปรกใน อุทกเป็นน้ำนอก คู่ปรับกับเครื่องสกปรกนอก

ข้อที่ (๒) ที่ว่า เป็นเครื่องระงับความร้อนนั้น ได้แก่ความร้อนใน คือ ศีล เป็นเครื่องดับความร้อนในใจ อุทกเครื่องดับความร้อนนอกใจ อันได้แก่ความร้อนด้วยแดดด้วยไฟ เป็นต้น

ข้อที่ (๓) ที่ว่า เป็นเครื่องทำให้มีกลิ่นหอมฟุ้งไปนั้น ข้อแสดงถึงกลิ่นภายใน คู่กับกลิ่นภายนอก กลิ่นภายนอกมีกฤษณากลัมพัก และจันทร์แดง น้ำหอมเป็นต้น ย่อมหอมแต่ภายนอก คือ หอมเพียงแต่จมูกเท่านั้น ไม่หอมถึงใจและหอมไปได้แต่ตามลมเท่านั้น ไม่หอมทวนลม ส่วนกลิ่นภายในคือ กลิ่นศีล ย่อมตรงกันข้ามคือ หอมถึงใจและหอมทวนลมตามลม ได้แก่ทำให้ชื่อหอม คือ ให้มีชื่อดี เป็นที่พึงใจของคนดีทั้งหลาย

ข้อ (๔) ที่ว่า เป็นอุบายได้สวรรค์และนิพพานนั้น คือเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ไปสวรรค์และนิพพานนั้น เรียกว่าเป็นบันไดสวรรค์นิพพาน

ข้อที่ (๕) ที่ว่า เป็นเครื่องประดับอันงดงามนั้น คือ ท่านจัดศีลเป็นเครื่องประดับภายใน อันได้แก่ประดับกาย วาจาตลอดถึงน้ำใจ ให้มีความประพุดติเรียบร้อยงดงาม

ข้อที่ (๖) ที่ว่า เป็นเครื่องกำจัดภัยนั้น คือ กำจัดภัยอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น ไม่ให้ผู้มีศีลไปต้องภัยได้ในอบายภูมิ และกำจัดภัยในโลกนี้ด้วย คือเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็ป้องกันผู้มีศีลมิให้ต้องภัยต่างๆได้

ข้อที่ (๗) ที่ว่า เป็นเครื่องให้มีชื่อเสียงนั้น ได้แก่ทำให้มีผู้สรรเสริญเป็นคนดี เป็นคนมีศีลมีธรรมประจำใจ

ข้อที่ (๘) ว่าเป็นเครื่องทำให้รื่นเรงนั้น เมื่อผู้มีศีลคำนึงถึงศีลของตนแล้ว ก็ย่อมรู้สึกปลื้มใจคล้ายกับผู้เห็นทรัพย์ของตน ไม่มีอันตราย ฉะนั้นสิ้นคำแก้ไขในคำถาม ในข้อ ๔ เพียงเท่านั้น

คำถามข้อที่ ๕ ว่า ศีลมีกี่ชนิด นั้น มีคำแก้ไขว่าศีลมีหลายชนิด ท่านจัดไว้เป็นหมวดได้ ๕ หมวดคือ หมวด ๑-๕ เมื่อว่าโดยหัวข้อก็มีมากมายหลายประการ แต่ย่อลงไปก็มี ๒ คือ โลกียะศีล โลกุตระศีล ถ้าจักแก้ไขในข้อนี้ให้สิ้นเชิง เวลาก็ไม่เพียงพอ จึงขอข้ามไปแก้ไขข้อต่อไปข้างหน้า คือคำถามข้อที่ ๖ ว่า **สิ่งใดทำให้ศีลเศร้าหมอง** คำแก้ไขว่า อภิธุราวมณฺและอนิธุราวมณฺและเมถุนสังโยค เป็นของที่ทำให้ศีลเศร้าหมอง อภิธุราวมณฺนั้นอธิบายว่า ได้แก่สิ่งที่ชอบใจ มีลาภยศสุขสรรเสริญเป็นต้น อนิธุราวมณฺได้แก่สิ่งที่ไม่ชอบใจ มีความเสื่อมลาภเป็นต้น เมถุนสังโยคนั้นได้แก่การเกี่ยวข้องกับมาตุคาม สำหรับบรรพชิตทั้งหลาย

คำถามข้อที่ ๗ ว่า **สิ่งใดที่ทำให้ศีลผ่องแผ้วนั้น** มีคำแก้ไขว่า ความไม่ลู่อ่านาแก่อภิธุราวมณฺและอนิธุราวมณฺ ความไม่ยินดีในเมถุนสังโยค ความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้น สิ้นข้อว่าด้วยศีลเพียงนี้

เอว่ ก็มีด้วยประการฉะนี้

การไม่กังวล การไม่ยึดถือ นั้นแหละคือ วิหารธรรมของนักปฏิบัติ

ธรรมคำสอน

ของ

พระอาจารย์ฝั้น ปาเรสโก

การฟังโอวาทนั้นถ้าจะชี้เฉพาะลงไป ก็คือให้พิจารณาภายในกับจิตเท่านั้นเอง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายก็มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็สอนให้พิจารณา ภายในกับจิตนี้เอง...เมื่อฟังไปมากโอวาท อย่างอื่นก็เป็นของภายนอกไป เมื่อพูดไปมากก็กลายเป็นของทางอ้อมไปเท่านั้น ไม่ใช่ตรงต่อหนทางโลกุตรธรรม การทำความเพียรถ้าไม่ทำจริงๆก็เป็นเหมือนศรัทธาหัวเต่า หลุดเข้าหลุดออกเที่ยวหากินเห็ดไปเรื่อยๆตามโคกตามป่า เมื่อภัยมาถึงเช่นหมามาพบเข้า หมาก็เห่าเต่าก็หลุบหัวเข้าไปกระดองซึ่งถือว่าดีว่าเลิศประเสริฐ ครั้นเมื่อเจ้าของหมามาพบเข้าก็จับเอาเต่าไปฆ่าไปแกงเท่านั้นเอง เจ้าของหมาก็คือพญามัจจุราชนั่นเอง

แต่ครั้งก่อนมาไม่มีผู้ใดขอศีลจากพระเลย ไม่เหมือนทุกวันนี้ กว้างศอกยาววาหนาคีบ คือตัวพระศาสนา ผู้ใดไม่พิจารณาภายในเห็นธรรมในกายผู้นั้นไม่เห็นสังขารหรือคุณของครูบาอาจารย์ คนเรามีความหลงอยู่สองอย่างคือ หลงแต่เกิดมาน้อยอย่างหนึ่ง ครั้นต่อมามีความรู้ความฉลาดตามแบบตามบัญญัติ ตามสมมติเป็นหลงชั้นสอง

ไม้ซกงก็มีหกพันแห่งกะปอมกำเล่นขึ้นมือร้อย กะปอมน้อยเล่นขึ้นมือพัน มาប់กันเล่นขึ้นเรื่อยๆ ท่านว่าได้แก่ อายุตนะภายใน ๖ อย่างสัมผัสกับอายตระภายนอก ๖ แล้วยินดีเพลิดเพลินโดยไม่รู้เท่าทันเรียกว่าเป็นของปลอมทั้งสิ้น การภาวนาเช่นนั่งสมาธิ ถ้าเกิดเวทนาขึ้นที่กายเราต่อสู้ไม่ได้ ลุอำนาจแก่เวทนา แล้วล้มลงนอนเสียเช่นนี้ เป็นการขึงที่เวทนาแล้วล้มลงไม่ดี เลยคล้ายกับเราเดินพอลาไปขึงหรือติดกับเถาวัลย์ก็ล้มลงเสีย เป็นอันว่าเดินทางต่อไปอีกไม่ได้ ก็ไม่ถึงที่หมายง่าย ๆ หลั

ของการปฏิบัติจะต้องไม่ยิ่งหย่อนจนเกินไป คือเดินสายกลาง คำว่าสายกลางมีดังนี้ กลางคืนแบ่งเป็น ๓ ยามๆละ ๔ ชม.

ปฐมยาม   นั่งสมาธิและเดินจงกรม
มัชฌิมยาม   นอนสัทธิไสยาสน์
ปัจฉิมยาม   เดินจงกรมและนั่งสมาธิจนกว่าสว่าง...

กลางวันก็เดินจงกรม และนั่งสมาธิทำอยู่อย่างนี้เป็นนิตย์ พิจารณากายเป็นอารมณ์ดังนี้ จึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาโดยแท้ ถ้าทำไม่ได้แบบนี้ จะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้เป็นอันขาด เวลากลางวันตื่นจากนอนต้องล้างหน้าก่อนจึงนั่งสมาธิภาวนา ถ้าไม่ล้างหน้าก่อนนั่งสมาธิใช้ไม่ได้ และอย่าภาวนาหันหน้าไปทางดินที่นอนให้หันหน้าไปทางหัวที่นอน ก่อนภาวนาให้ได้ไหว้พระเสียก่อนยิ่งดี การนั่งสมาธิถ้าล้มตัวลงนอนเสียก่อนจิต หรือจิตสงบ ท่านว่าคนนั้นย่านขี้ (กลัวขี้) ไม่ใช่คนขี้ยานหรือขี้คร้านอะไรแต่อย่างใด คือคนดีๆเรานี่เองแต่ย่านขี้ กลัวขี้จึงจะถูกหรือว่าให้ขี้ชนะตนเสียแล้วจะเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรช่างมัน นั่งนอนเฝ้าขี้อยู่อย่างนั้น

การพิจารณาอย่างอื่นนอกจากกายอันนี้เป็นการพิจารณาทางอ้อมไม่เห็นอริยสังขธรรมง่าย ๆ เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งเอาผ้าเคียนหัว (โพกหัว) หลงผิดคิดว่าตัวเองลืมนเอาไว้ที่ใดที่หนึ่ง วิ่งหาไปมาถามคนโน้นคนนี้เรื่อยไป พอมีคนบอกว่าผ้าเคียนหัวอยู่ที่หัว (โพกอยู่ที่หัว) เท่านั้นจึงรู้ว่าอ้อ อยู่ที่นี่เอง เราวิ่งหาเกือบตาย ฉันทนาการหาธรรมะก็เช่นกันมียอยู่ที่กายที่ใจนี้ทั้งนั้นจะไปหาที่อื่นพิจารณาที่อื่นเป็นอันไม่เห็นอริยสังขธรรมอย่างแน่นอน

ทุกข์ กับ สมุทัย เป็นโรคร้ายแรง, นิโรธ กับ มรรค เป็นยาวิเศษคอยกำจัดโรค อกุศล ฐาน มนุสเสสุ แปลว่า มนุษย์เป็นสถานกลางอันเลิศ เทวดาถึงจะได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมวิเศษก็สำเร็จเพียงแค่ชั้นอนาคามี จะสำเร็จถึงขั้นอรหัตต์นั้นเป็นไม่มี อรหัตต์แปลว่าไม่หัน หยุดหัน อะ แปลว่า คำปฏิเสธ ผู้ที่ยังไม่ถึงอรหัตต์ ก็คือจิตยังไม่หยุดหันนั่นเอง

สังขารตามแบบมีสองอย่าง คือสังขารภายในอย่างหนึ่ง สังขาร

ภายนอกอย่างหนึ่ง แท้จริงมีอย่างเดียว คือสังขารภายในได้แก่ใจ เพราะของภายนอกอย่างอื่น เช่นต้นไม้หรือวัวควายอย่างนี้เป็นต้น เขาไม่ได้บอกว่าเป็นต้นไม้ หรือวัวควายแต่อย่างใด ใจของเราเองต่างหากที่ออกไปสมมุติว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ จึงว่าสังขารมีอย่างเดียว อภิชฌตา ความมักน้อยหรือมหิสฺสา ความมักมากก็ดีไม่ได้หมายความว่าอาหารการกินหรือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเท่านั้น ถ้าหมายเพียงขั้นนี้เป็นขั้นที่หายยาก

ส่วนชั้นในละเอียดหมายถึง อภิชฌตา มักน้อยในอารมณ์ที่เป็นภายในด้วย คือยินดีพิจารณาเฉพาะกายเท่านั้น สิ่งอื่นนอกจากกายและใจเป็นมหิสฺสา มักมากทั้งนั้น เมื่อมักมากในอารมณ์เช่นนั้นใจก็ไม่สงบ ฟุ้งซ่านหรือถ้าสงบก็ไม่มีญาณจะเห็นอริยสัจจธรรม ๔ การพิจารณากายเมื่อใจรวมย่อมมีญาณเห็นอริยสัจจธรรม ๔ ตรงต่อหนทางอริยมรรคโดยแท้ คำว่าโลก ก็เหมือนกันคือ หมายถึงการพิจารณาหลายอย่าง ถ้าพิจารณาตามอย่างเดียว ชื่อว่าไม่โลกถูกหนทางด้วย คำว่าโกรธก็เหมือนกันต้องไม่ขัดเคืองเกลียดชังใจตัวเองด้วย ถ้ายังลำเอียงเกลียดชังใจของตัวเอง ว่าไม่อยู่ในอำนาจของตน ก็จะเป็นโกรธชั้นในด้วยไม่ถูกทางและคำว่าพรหมเสื่อมฉานลงมากินจวันดินหอม ก็คือผู้รักษาศีล ประพฤติพรหมจรรย์ สิกขาสาลาเพศไปมีเมียมีลูก ดมกำมั่วหญิงอันเป็นธาตุดินนั้นเอง การอนุโลมตามญาติโยมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูก เป็นเหตุให้ข้อวัตรของเราพลียอ่อนลงไปไม่ถูกทางเพราะตัวเราเองยังไม่พ้นทุกข์จะหย่อนยานให้ใครไม่ได้ ถ้าหย่อนยานชื่อว่าทำตนให้ลำบากเปล่าๆ ผู้ใดกลัวตายผู้นั้นจะตายอีก ผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะพ้นจากความตาย จงกล้าหาญชาญชัยให้เหมือนกับม้าอาชาไนย

การปฏิบัติพระศาสนายากแล้วผิด ถ้าไม่ผิดจะมีทางถูกได้อย่างไร สิ่งที่ผิคนั้นเป็นครู จะได้ฝึกหัดจิตของตนให้ละจากสิ่งที่ผิคนั้น และอย่ารังเกียจต่อ โลก โกรธ หลง หรือกิเลส อาสวะใดๆเลย ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะไปสู่พระนิพพานได้อย่างไร สำหรับผู้ที่ไปสู่พระนิพพานได้นั้น จะต้องคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น ผิดละสิ่งเหล่านี้แหละจึงจะถูกคำสอนของพระพุทธเจ้า การพิจารณาอริยสัจจธรรม ๔ ก็คือพิจารณาทุกข์ อันได้แก่ความแก่ เจ็บ ตาย พิจารณาสมุทัย ก็คือพิจารณาจิต เมื่อพิจารณาจนชำนาญรอบคอบแล้วก็เป็นนิโรธ คือรู้เท่าหรือดับ ทุกข์อยู่ที่ไหน มรรคอยู่ที่ไหน นิโรธคือความ

ดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่น ทุกข์กับสมุทัยสองอย่างนี้ เป็นของมีอยู่ประจำโลก แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ส่วนมรรคกับนิโรธ เป็นหนทางแก้ไขไปสู่พระนิพพาน

การพิจารณากาย เมื่อเราชำนาญอย่างใดหรือถนัดอย่างใด อย่าเปลี่ยน ให้ข้อมูลายนั้นพิจารณาจนกว่าจะทะลุปรุโปร่งในกาย เห็นจริงในกาย ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆ หยิบโน้นหยิบนี้นางนืออยู่เรื่อยไปก็จะไม่เห็น อานิสงส์ของการภาวนาเลย และเมื่อเกิดสมาธินิมิตเห็นกายของตนส่วนใดส่วนหนึ่ง ต้องเจริญหรือพิจารณาส่วนนั้นให้มาก ทำให้ยิ่งเจริญให้มาก ปัญญา ก็จะเกิดในนั้นเอง ส่วนการพิจารณาโดยแยกคายนั้น เช่นพิจารณา ผ มจะต้องพิจารณาเฉพาะเส้นเดียวให้ได้ ๕ ฐาน คือ ๑. สี ๒. กลิ่น ๓. ที่เกิด ๔. ที่อาศัย ๕. สันฐาน ยกตัวอย่างเช่น

๑. สี	ผมมีสีดำ
๒. ที่เกิด	เกิดด้วยอาหารใหม่อาหารเก่า
๓. ที่อยู่	อยู่บนศีรษะ
๔. สันฐาน	ปลายและกกเรียวตรงกลางนูน
๕. กลิ่น	เหม็นสาบคาว

ให้พิจารณาอย่างนี้ไปจนครบอาการ ๓๒ ในกาย ให้ชำนาญชำนาญ การพิจารณากายให้เป็นวิปัสสนานั้นให้พิจารณาธาตุ ๔ ในกายคือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟให้ชำนาญ ถึงแม้ว่าจิตจะไม่ยอมว่าเช่นนั้นก็ตาม ให้พิจารณาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นจนจิตหยุดเป็น วิถีภูต เกิดญาณรู้ขึ้นเอง ตัดสินขึ้นเอง ถ้าไม่อาศัยการพิจารณา ชอบพิจารณาแต่จิตอย่างเดียว เวลาจิตหยุดเป็นสมาธิแล้ว ญาณย่อมไม่บังเกิดเห็นอริยสัจธรรม ๔ เป็นแต่เพียงเห็นจิตว่างๆแล้วก็หลงอุปติตตูปมาน แล้วก็จะเลยเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ จบกิจในพรหมจรรย์นี้เสียแล้ว

การพิจารณากาย ให้พิจารณาการแตกทำลายของกายตามเป็นจริงคือให้จิตรู้ว่า เป็นของแตกสลายจริงๆ จิตจึงจะถอนจากอุปาทาน ความถือมั่น ปล่อยวางลงได้ ถ้าจิตไม่เห็นตามเป็นจริงเช่นนั้น ก็เป็นธรรมดา อยู่เองจิตก็ไม่ปล่อยวางอุปาทานง่าย ๆ แต่ถ้าจิตรู้ของเห็นของเขาก็ปล่อยวางเองได้ เปรียบเหมือนคนถือหม้อแตกหม้อร้าว ถ้าเขารู้ว่าหม้อนั้นแตกร้าวจริงๆ เขาคงจะทิ้ง เขาจะขึ้นถือไปเป็นประโยชน์อะไร ฉะนั้น ถ้า

พิจารณาขั้นที่ ๕ นี้ไม่แตกก็เท่ากับร่างกายอันนี้ เป็นของไม่มีค่า เราต้องทำค่าของกายอันเป็นอสุภะนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้ได้ ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่รู้ของจริงของกายก็เท่ากับบวชเล่นหัวโล้นเปล่าๆ

การฝึกหัดสติปัฏฐาน ๔ ในครั้งแรกเราต้องหัดพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแต่ความถนัดของเรา พอเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่งนอน ก็พิจารณา แต่ส่วนของกายนั้นๆอย่าเปลี่ยนแปลง เอาจนเป็นมหาสติปัฏฐานเพื่อแก้ความหลงในกาย เมื่อพิจารณาพอชำนาญแล้ว จิตก็จะสงบ เป็นสมาธิแล้วก็จะมีญาณรู้ขึ้นเองในเรื่องอริยสัจสี่ แต่เมื่อจิตหยุดเป็นสมาธิแล้ว อย่าเผลอไปพิจารณาอะไร ให้หยุดพักเสียก่อน จนกว่าสมาธินั้นจะถอนเอง แต่ทั้งนี้อย่าหลงสมาธิแต่เพียงนั้น เมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้ว ก็ให้ตรวจค้นพิจารณากายต่อไปอีก อย่าให้อดอยกระทำอยู่นั้นทุกชั้นภูมิ

มีบางอาจารย์มักหลงว่าเมื่อเห็นกายเป็นอสุภะของปฏิกูลแล้วก็หาที่เอาไม่ได้ ก็เลยเลิกพิจารณากายเสียอย่างนี้ จิตไปติดอยู่ที่อากิญจัญญายตนฌาน เป็นการขัดต่อหนทางเปล่าๆ เพราะจิตกระด้างไม่มีอุบายจะพิจารณาฝึกจิตต่อไป จิตนี้ถ้ากระด้างก็ต้องหาทางหาอุบายหัก ฟัน ทบต้อย คือใช้ ขันติ วิริยะ ชักลากขู่เข็ญฝึกจิตจนใช้ได้ โคตรภูญาณ คือจิตจะก้าวจากปุถุชนเป็นอริยะ มีญาณหน่วงเหนี่ยวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ไม่มีทางเสื่อมเป็นคติเที่ยงแท้ และจะเป็นเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนับแต่ชั้นโสดาเป็นต้นมา

เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว เอกัคคตาจิตเป็นหนึ่งในรู้ตัวขึ้นมา มีญาณรู้ตามสภาพความเป็นจริงของจิต จิตเป็นรู้ดีจิต เมื่อถอนจากนั้นแล้ว ก็ให้พิจารณาตรวจค้นกายให้ละเอียดอีก ยังจะมีวิธีพิเศษไปกว่านั้นอีก การละราคะ โทสะ โมหะ สงเคราะห์เข้ามาในเวลาภาวนาตรวจดูจิต ถ้าจิตชอบในอารมณ์ใด นั้นแหละตัวราคะ ถ้าจิตไม่ชอบหรือรังเกียจในอารมณ์ใด นั้นคือตัวโทสะ แต่ถ้าจิตไม่รู้ไม่มีสติสัมปชัญญะต่ออารมณ์ทั้งสอง คือไม่รู้ทั้งตัวราคะ โทสะ นั้นคือตัวโมหะ แต่ถ้ารู้ตัวอยู่เสมอกำหนดไม่หลงลืมและรู้เท่าทันก็เป็นการละอยู่ในตัวเสร็จ เวลานั่งภาวนาถ้าเกิดเวทนาโดยเหตุที่จิตไปยึดอุปาทานในขั้นห้า ต้องหาอุบายต่อสู้อย่างกระดิกกายง่ายๆ ถ้าเราบไม่ชนะอยู่ก็เป็นทุกข์ ดายไปก็ไม่มีความสุขดังนี้

อริย ธมโม จูโต นโร แปลว่า ธรรมของพระพุทธเจ้า ก็อยู่ที่นรชน หรือปุชนคนเรานี้ทั้งนั้น ความดีกลั่นได้มาจากความชั่ว ต้องหมั่นพิจารณา กายอย่างทั่วกาย ให้จิตเห็นว่าร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของปฏิกุล จริงๆ และให้รู้ด้วยว่าส่วนใดเป็นธาตุดิน น้ำ ไฟ ลมก็ให้รู้ชัด การกำหนด จิตในเวลาจนจะตาย จิตจะได้ไม่มีห่วงใยในร่างกาย จะรวมจิตได้เร็วขึ้น เวลาจนจะตายไม่ใช่จะมาฉวยพิจารณากาย จะมาพิจารณาไปทำไมเพราะ จิตเอากายไปไม่ได้แล้ว

การส่งจิตเพ่งไปข้างนอกเช่น เพ่งกสณกายนอกเป็นการไม่ถูกต้อง หนทาง เป็นการเดินทางอ้อม และมีกหลงทางเปล่าๆ เป็นกสณของฤาษี ดาบส ส่วนที่เป็นทางตรงคือ การเพ่งกสณภายในกายของตน การเพ่งภายนอกเมื่อเกิดอุคคหนิมิตแล้ว ส่งจิตตามไปก็ไปติดในอรูปฌานเท่านั้น การเพ่งกสณภายใน เมื่อเกิดอุคคหนิมิตแล้ว พิจารณาให้แยกกายเป็นปฏิภาคนิ มิติ จนเห็นกายของตนชัดเจน เห็นตามเป็นจริงเน่าเปื่อยผุพังไปตาม ธรรมชาติ จึงถูกต้องหนทางอริยมรรค คือเห็นอริยสัจจธรรม ๔ จริ่ง ผู้ใดมี กาย วาจา ใจ แต่ไม่เป็นเป็นกายของตนโดยสัจจธรรมของจริงก็เท่ากับมี กาย วาจา ใจ เปล่าประโยชน์ เป็นจักขุ สุธัญญ, โสตะ สุธัญญ, ฆานะ สุธัญญ, ชิวหา สุธัญญ, กายะ สุธัญญ, มโน สุธัญญ ไปเท่านั้น ถึงเป็นนักบวช ก็หัวโล้นเปล่าๆ วุ่นวายกันเปล่าๆ

การพิจารณากายให้แยกกายนั้นคือให้พิจารณาทุกส่วนในร่างกาย สุดแต่ใครจะมีอุปายใดๆให้เห็นที่คิด ทิ้งอ ที่ต่อ ที่กัวย อย่างนี้เรียกว่า แยกกาย การพิจารณาอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นสังขารการปรุงแต่งอนุมาณเอา ก็จริง แต่จะเป็นการแก้งสังขารให้เป็นวิสังขาร ให้จิตเห็นตามเป็นจริงเพื่อ ถอนอุปาทานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อดีตปัจจุบันและ อนาคตก็คือใจดวงเดียวนี้เอง เปลี่ยนขณะไปๆมาอย่างนี้เช่น เวลานี้เรา พิจารณากระดูกในกายเป็นปัจจุบัน แล้วต่อไปพิจารณาเอ็น กระดูกก็กลายเป็นอดีตไป ต่อไปก็พิจารณาสีอื่นล่องหนไปอีก อันนั้นก็เป็นอนาคตรื้อย ไป ตจปัญจกัมมัฏฐาน เหตุไฉนนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เมื่อจะสอนกัมมัฏฐานแก่กุลบุตร ผู้บรรพชา อุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงสอนกัมมัฏฐาน ๕ ก่อน

ได้ความว่า สัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉานทั้งหมดที่มีความกำหนดยินดี รักใคร่ ในรูปารมณ อันเป็นด้วยจักขุทวาร เกิดความหลงรักเพราะอาศัยของ ๕ อย่าง มีหนึ่งเป็นที่สุดอันประจักษ์ต่อตา จึงหลงสำคัญว่าสวยว่างามได้ความว่า **วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา สณฺฐาโณ** เมื่อตามองเห็นรูปที่มีหนึ่งหุ้มขึ้นอยู่โดยรอบ สำคัญว่าสีขาว สีดำ สีแดง เกิดความรักใคร่พอใจ **คนฺโธ** สำคัญว่ามีกลิ่นอันหอม, **รโส** เมื่อกระทบกระทั่งด้วยลิ้นว่ามีรสอร่อย, **โอชา** เมื่อสัมผัสถูกต้องกาย สำคัญว่ามีโอชารสอันชื่นซาบ **สณฺฐาโณ** อันว่าจิตคือตัวมหาเหตุนี้เข้าไปหมายมั่นว่ามีสัณฐาน สูง ต่ำ ล้น ยาว ตามความหลงอันสะสมมาแล้ว แต่หลายภพหลายชาติ ถ้าหนึ่งหุ้มไม่มีเสียแล้วเหลือแต่กระดูกความกำหนดยินดีย่อมไม่เกิดมี ฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาหนังก่อน เพราะหลงหนังจึงหลงรัก ให้พิจารณาว่าหนังเป็นเพียงธาตุดิน เป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นของที่จะต้องแตกต้องทำลายไปสู่สภาพเดิมของเขา ให้เห็นแจ้งประจักษ์ในใจ โดยประจักษ์จริง ๆ จึงจะไม่หลงหนังเหมาะแก่จิตทั่วไป และก็ถูกกับกายานุบัสสนาสติปฏิฐาน จงทำให้ยิ่งเจริญให้มาก ไม่ว่าอริยาบถใด ยืน เดิน นั่ง นอน จึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนด

เกี่ยวกับสีมา หลวงปู่เคยได้ยืนหลวงปู่มันพูดให้ฟังเสมอๆ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาบัญญัติสีมา การผูกสีมาโดยทั่วไปต้องทักนิมิตก่อน ทั้ง ๘ ทิศ แล้วทักซ้ำอีกจึงไม่เป็นสีมาวิบัติ กรรมวาจาจารย์ทั้ง ๔ เข้าไปในต้องสวดถอนเสียก่อนจึงตั้งญัตติ ๔ หนแล้วตัดหินอันแขวนไว้ที่ขาข้างทำเป็นนิมิตลงสู่พื้น เมื่อเสร็จแล้วใครถอนไม่ได้ ท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าสีมาในการทักนิมิตคือ การเข้าไปอาศัยอยู่ในฌานสมาบัติ ๘ การทักให้รอบคือการพิจารณาให้พอ กรรมวาจาจารย์ทั้ง ๔ หรืออาจารย์สวดทั้ง ๔ ก็คืออริยสังฆกรรม ๔ การสวดถอนคือให้ถอนจากอารมณ์ทั้งหลาย ส่วนการตัดหินอันเป็นนิมิตก็คือ ญาณตัดสิ้นจิตพ้นจากอาสวะ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมเป็น ๙ ให้พิจารณาสีมาในกาย น้อมเข้ามาเป็นโอปนยิโก นิมิต ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑ เป็น ๙ พอดีให้พิจารณาให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทำให้ยิ่งเป็นภาวิโต พหุสีกโต คือทำให้ยิ่งเจริญให้มากจนเพียงพอแล้ว อันเป็นส่วนแห่งวิปัสสนา แก่กล้าพอก็ตัดสิ้นตัว

เจ้าของได้เอง อุปมาเหมือนการตัดหวายให้หินหลุดลงสะดือสีมานั้น

บุคคลถ้าขาดเสวนาสรรองเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตแล้ว เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จริงๆ ถึงแม้จะเจริญสมณธรรมก็ไม่เป็นไปเพื่อภูมิธรรมชั้นสูงถึงจะเป็นไปก็เพียงความรู้ความเห็นของตนชั้นสมาธินิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น เพราะธรรมดาเราผู้เป็นสาวกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างพระสารีบุตร ถ้าไม่ได้พบกับพระอัสสชิแล้วก็มีประโยชน์น้อย และท่านยังได้แสดงโทษของการไม่ได้สรรองเสพว่ามีโทษไปในภพเบื้องหน้าด้วย เช่นผู้ใดเคยเจริญภูมิจิตชั้นใดภูมิใดเป็นนิสัยไว้ชาติหน้าภพหน้าก็จะกระทำได้ เพียงของเก่าเท่านั้น จะยิ่งไปกว่านั้นก็นับเป็นของยากหนักหนา ถ้านานๆ จึงปรารถนาหรือสนทนารวมกันก็เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่รู้หนทางดำเนินไปข้างหน้า หรือรู้ก็มัวๆ ไม่แจ่มแจ้ง เหมือนนายพรานนำรอยเนื้อ เช่นรอยกวาง เป็นต้น ถ้ามีฝนตกใส่รอยเสียก็หารอยไม่ค่อยจะพบ ยิ่งถ้าน้ำท่วมเสียหายเลยยิ่งหารอยไม่เห็น การทำจิตทางภาวณาก็เช่นกัน ถ้าผู้หวั่นหน้าไม่ค่อยให้อิโวาหาหรือให้อุบายการฝึกจิตแล้วผู้นั้นก็มัวหมอง เจริญสมณธรรมไม่ติดต่อกันก็เป็นไปได้ยาก

การฝึกจิตของตนให้เป็นหนึ่งเป็นเอกจิตไม่ได้ หรือให้จิตของตนเป็นสมาธิไม่ได้ จงรู้เถิดว่า การดำเนินตนมาเป็นการไม่ชอบอยู่ คือเป็นมิจฉาทิฎฐิ มิจฉาสมาธิ มิจฉาสังกับไปอยู่ ต้องหาวิธีแก้ไขตนเองให้ได้ สัมมาทิฎฐิความเห็นชอบคือ เห็นกาย วาจา ของตนเป็นทุกข์ อนิจจัง อนตตา ต้องเห็นอย่างนี้ สัมมาสังกับไป คือดำริชอบ ต้องดำริให้เป็นเนกขัมมะหนทางออกจากกองทุกข์ คือเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของอสุภะ อสุภัง มรณังจริงๆ โดยใจของตนเห็นเป็นตามสภาพความจริง ถ้าเห็นว่ายังสวยยังงามอยู่ เพลิดเพลินไปตามสงจิตไปตามคำริไปตามชื่อว่าอหิงสาเบียดเบียนตนเองทั้งนั้น ถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่เสมอจะมากหรือน้อยก็ตามก็ยังมิหวังต่อไป ปัญญาก็จะเกิดมาเองเปรียบเหมือนนกขาวในนา พอตั้งตัวตั้งตนได้ก็มีหวังว่าต่อไปจะเป็นรวงข้าวขึ้นมาพอได้เก็บเกี่ยวเป็นประโยชน์

ในขณะที่เรากำหนดจิตเมื่อรู้ว่าจิตไม่เป็นหนึ่ง ยังวิ่งไปตามอารมณ์อยู่ ให้พิจารณาอารมณ์ที่จิตไปติดนั้นให้เป็นธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม

ตามสภาพความเป็นจริงของเขาเพื่อถอนสลัดคืนตามเดิมให้จิตรู้เท่าเสียแล้ว จิตก็จะหยุดรวมลงเป็นสมาธิได้โดยอาการรู้เท่าอารมณ์ของจิต จิตเป็นสมาธิเอกัคคตาจิตนั้นจะต้องละนิวรณ์ ๕ จึงเป็นเอกัคคตาจิตได้ ถ้าละนิวรณ์ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จะเรียกว่าเป็นเอกัคคตาจิตไม่ได้เป็นอันขาด เมื่อเราใช้จิตเพ่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่โดยเฉพาะเช่นเพ่งกระดูกดังนี้ จะเรียกว่าเป็นเอกัคคตาจิตไม่ได้ เพราะกระดูกก็เป็นอันหนึ่งจิตเพ่งก็เป็นอันหนึ่งยังเป็นสองอยู่ ส่วนที่เป็นหนึ่งเอกัคคตาจิตนั้นคือจิตเข้าไปสงบอยู่เฉพาะจิต ไม่หมายในการเพ่งกระดูกอีก จิตละจากการเพ่งแล้วไปเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะจิตจึงเรียกว่าเอกัคคตาจิตได้ และละนิวรณ์ ๕ ได้ด้วย

การภาวนาถ้าอาศัยแต่จิตเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่ปัญญาพิจารณาไปด้วยเป็นการผิดต่อหนทาง อภิธรรมมรรค ปัญญาไม่สัมประยุตจิตก็ไม่รวมเป็นมรรคสามัคคี การสวดถอยคี่มาเป็นอุบายของนักปราชญ์เท่านั้น ความจริงคือให้ถอนสมมุติ ถอนนิวรณ์ ถอนความนิยม ส่วนนิมิต ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑ เป็น ๙ นิมิตสีมาก็มี ๙ ใช้ได้ กรรมวาจาจารย์ทั้ง ๔ ก็คือ อริยสัจ ๔ ลูกนิมิตอยู่กลางก็คือหัวใจ ถ้าไม่สวดถอนจะทับของเก่านั้น คือใจของเราสัญญาอดีตทับถมอยู่แล้วหลงของเก่าอยู่แล้ว การสวดทักนิมิตนั้นคือให้นึกถึงอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต เป็นพยานเจริญกายานุสสนาสติปฏิฐาน อย่าหยุดหย่อน อวิชชา แปลว่า เครื่องปกปิด ก็คือ ตะโจ หนัງ ปกปิดอริยสัจธรรม ๔ ถ้าพิจารณาให้เห็นหนัງ ก็เห็นทุกส่วนในร่างกายไม่มีอะไรปกปิดได้เลย คนเราจะหลงรักกันก็หลงที่หนัງนี้ก่อนและหนัງก็เป็นที่ตั้งอยู่ได้ของกาย ถ้าลอกหนัງออกแล้ว ร่างกายทุกส่วนก็ตั้งอยู่ไม่ได้

อวิชชา ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดว่า เถรปัญญาดีขึ้นเขาปัญญาดีขึ้นไม่รู้เท่าสมมติไม่รู้เท่าปัญญา โลไปเขาลบไม่เห็นจึงกลายเป็นมหานิยมมหาสมบัติ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ธัมมะ นิยามะตา แปลว่า จิตดวงใดแล่นไปตามสมมติ แล่นไปตามนิยาม แล่นไปตามปัญญาแล้ว จิตดวงนั้นถึงที่ตาย ธรรมฐิติหรือฐิติภูตัง ให้จิตหยุดอยู่กับที่จึงมีญาณรู้เกิดขึ้นจึงไม่ตาย

มีอาจารย์กัมมัญฐานบางอาจารย์สอนไม่ให้นึกไม่ให้คิดให้จิตนิ่งอยู่

เฉยๆ นั้นไม่ถูกกับสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะเลย ต้องนึกต้องคิดจึงจะถูก
กับหลักอัฐมรรคแต่ต้องนึกคิดในมหาสติปัฏฐาน ๔ ผู้ที่ฟังธรรมเป็น
ย่อมได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ เพราะธรรมะปรากฏก็ก้องอยู่ทุกเมื่อ คืออะไรก็
ตามมากะทบสัมผัสกับจิตล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้น แล้วโอบนโยน้อมเข้ามา
สอบสวนตนด้วยตนเองฯ ปัญญา แปลว่า รู้แจ้งแทงตลอดทะลุทะลวงไม่มี
ที่ปิดบัง ก็คือย่อมรู้ในกองสังขารนี้เองฯ

พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก

๑๙ เมษายน ๒๕๓๐

วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร

ขั้นห้าเป็นภาระหนัก

ของ

พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

พวกเราทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์ อยากได้ความสุข แต่ก็เนื่องจากภพชาติที่เราเกิดขึ้นมา จิตที่ก่อเกิดมีกิเลสอาสวะ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จึงได้มาหลงในภพในชาติของตน หลงยึดหลงถือในเบญจขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็นตนตัวของเรา ว่าเป็นของของเรา สำคัญว่าเราเป็นเบญจขันธ์ เบญจขันธ์เป็นเรา เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีความทุกข์ เนื่องจากเรายึดถือในเบญจขันธ์นี้ เพราะเบญจขันธ์เป็นก้อนของความทุกข์

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่า รูปขันธ์เป็นทุกข์ เวทนาขันธ์เป็นทุกข์ สัญญาขันธ์เป็นทุกข์ สังขารขันธ์เป็นทุกข์ วิญญาณขันธ์เป็นทุกข์ คือมีทุกข์อยู่ ๕ กอง

กองของรูป ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดก็ตาม รูปนั้นประกอบไปด้วยความทุกข์ รูปในอนาคตที่เป็นไปข้างหน้า เป็นรูปที่ประกอบด้วยความทุกข์ รูปในปัจจุบันที่เรามีอยู่ รูปนี้ก็ประกอบด้วยความทุกข์ ไม่ทุกข์แต่รูปของเรา รูปของคนอื่นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน คือต่างคนต่างมี ต่างคนต่างได้มา ต่างคนต่างหลง หลงยึดหลงถือในรูป เมื่อเราหลงยึดหลงถือในรูป รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้มีความเดือดร้อน

เวทนา คือความเสวย คือความรู้สึกในการสัมผัสถูกต้อง ภายนี้รูปนี้มีความสัมผัสเย็นร้อน อ่อนแข็ง ก็เกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาคือปรากฏเป็นสิ่งที่จิตใจจะต้องรับ คือรับรู้

สัญญา ความจำ เราก็ก็นำในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้น คือ

เราไม่ลืมความจำของเรา เราหมายรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ คือความเป็นทุกข์ เราก็ยังจำได้

สังขาร ความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของเรา เราปรุงเราแต่งก็ล้วนแต่เกิดความทุกข์ คนคิดปรุงแต่งมากๆ ก็คือคนฟุ้งซ่าน จิตนี้จะต้องเป็นทุกข์ มีความเศร้าโศกเสียใจ

วิญญาณ ความรู้แจ้งหรือความรู้จัก ก็จึงเป็นทุกข์

สรุปแล้วในเบญจขันธ์ก็คือ มีส่วนรูปและส่วนนาม สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องอาการของจิต ที่จิตมีความรับรู้ ที่จิตรู้สึกสำนึก เมื่อเราหลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร ถือว่าเป็นของเรา เราจึงเป็นผู้ที่มีความทุกข์ เบญจขันธ์ท่านว่า เป็นภาระอันหนัก เมื่อเราเป็นผู้ยึดผู้ถือ ของที่เป็นภาระอันหนักนี้ เราก็จะต้องมีความทุกข์ กายนี้เป็นของหนักก็มีน้ำหนักอยู่แล้ว ที่นี้จิตเป็นผู้แบกเอาภาระอันนี้ เมื่อจิตเป็นผู้ถือเอาเป็นภาระจิตก็ต้องเป็นทุกข์

ฉะนั้นท่านจึงให้วางภาระ คือความยึดถือนี้เสีย โดยมาพิจารณา ค้นจากความทุกข์นี้ไปหาเหตุแห่งความทุกข์ เพราะเบญจขันธ์จะเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้น ก็เนื่องจากมีตัวเหตุ คือตัวเหตุที่ก่อให้เกิดขึ้นมา ก่อเหตุขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปเป็นนาม ตัวเหตุนั้นก็คือ ตัวตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ที่เกิดขึ้นในจิต

กามตัณหา ความทะเยอทะยานอยาก เพราะความรักความใคร่ ความยินดี ความพอใจ คือเกิดมาจากความยินดี ความพอใจ ความดีใจ จิตของเราจึงมีความดีใจในรูป เสียง กลิ่น รส ความสัมผัสถูกต้อง จึงเรียกว่า เป็นกามตัณหา เมื่อเราชอบใจแล้วเราก็ทะเยอทะยานอยาก อยากได้สิ่งนั้น อันนี้เป็นประเภทของกามตัณหา คือความเพติดเพลินยินดี จิตที่เป็นไปในกามตัณหาก็คือความเพติดเพลิน ความยินดีชอบสนุกสนาน ว่างบันเทิง หรือชอบสบาย เรียกว่าผู้ที่มักง่าย หาแต่ความสบาย จึงเป็นประเภทของกามตัณหา จึงเกิดความโลภหาความอยากได้ ในสิ่งที่เราชอบใจพอใจนั้น ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็น อยากมีอันนั้น อยากเป็นอันนี้ สิ่งที่เราต้องการอยากมีอยากเป็นก็ต่อเนื่องมาจากกาม

ตัณหานั่นเอง คือว่ามีอยู่เราก็อยากอยู่อย่างนั้น อยากเป็นอันนั้น เป็นความทะเยอทะยานอยากอันหนึ่ง เรียกว่าเป็นตัณหาได้ **วิภวตัณหา** ความอยากไม่มีไม่เป็น คือความอยากไม่เป็นนั่นเอง สิ่งใดที่เราไม่ชอบใจ สิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องการ ไม่อยากได้ไม่อยากมี ไม่อยากพบไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากรู้ เป็นประเภทของวิภวตัณหา ที่นี้เราจะต้องค้นลงไปให้รู้ตัวของตัณหานี้ ที่มันปรากฏอยู่ในจิต ตั้งอยู่ที่ใด มีลักษณะอย่างไร เราต้องค้นเข้าไปหาจิต จิตนี้ก็จะเกิดความรู้ขึ้น มองเห็นลักษณะของตัณหาที่มีอยู่ในจิตว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นๆ ปรากฏชัดด้วยญาณ เครื่องหยั่งรู้ แล้วจึงจะเกิดญาณทัสนะขึ้น คือความรู้เห็น จิตนี้ก็จะเกิดความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีความมัวหมองหมดความสงสัย

เมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้น รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน อวิชชา ก็หมดไปหรือว่าดับไปเหมือนกับเราจุดไฟขึ้นในเวลามืด ความมืด ก็หายไปยังเหลือแต่ความสว่าง

เมื่อจิตนี้สว่างย่อมมองเห็น อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อาโลโก อุทปาทิ ความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา นับตั้งแต่จักขุ อุทปาทิ ดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ญาณ อุทปาทิ ความรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญา อุทปาทิ ความฉลาดรอบรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชชา อุทปาทิ ความรู้แจ้งเห็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา อาโลโก อุทปาทิ ความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปุพเพ อนนุสสุเตสุ สิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในกาลก่อน เราก็ได้รู้ได้เห็นแล้ว เพราะพระองค์รู้เห็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้ สิ่งทีพระองค์ไม่เคยเห็น รู้เรื่องของกิเลส รู้ตัณหา รู้แจ้งอวิชชา พระองค์ไม่เคยรู้ ในกาลก่อน พระองค์ก็ปฏิบัติมาพระองค์ก็ไม่เคยรู้ แต่บัดนี้พระองค์รู้แล้วว่ากิเลสตัณหา เป็นอย่างนี้ๆ รู้ตัวมันเท่านั้นมันก็หายไป จึงเรียกว่า นิโรธ คือความดับสนิท นิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริง พระองค์ได้เกิดความรู้แจ้ง เห็นจริง พระองค์ได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วขึ้นในจิตของพระองค์อย่างนั้น จิตของพระองค์จึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย ไม่มีเยื่อใยที่จะสงสัย เคลือบแคลง คือหมดความสงสัย ไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแล้ว

เมื่อเรตามกำหนดหาต้นเหตุแห่งความทุกข์นี้ยังกำหนดรู้ลงไป

ในจิตของเรา เราก็จึงจะรู้ นั่นแหละท่านจึงว่า สมุส ตณฺหํ อพฺพุพฺพ ฐฺโณณ
 ตณฺหาทั้งมูลรากก็รู้รากของตณฺหาหยั่งลงไปถึงอวิชชา เพราะอวิชชาเป็น
 มูลรากของตณฺหา จะสมมติว่ารื้อถอนก็ได้เพราะเมื่อรู้แจ้ง เห็นจริงแล้ว
 ความเกิดอีกไม่มี ท่านอุปมาเหมือนกันกับต้นไม้ที่ถอนโคนรากของมันขึ้น
 หมด มันไม่เกิดอีก ถ้าหากเป็นแต่เพียงตัดต้นของมัน มันยังมีโอกาสที่จะ
 งอกขึ้นมาอีกได้ เพราะมูลรากของมันยังมีอยู่ เมื่อหมดอำนาจฉานหรือ
 ฉานเสื่อม กิเลสก็เกิดขึ้น เพราะกิเลสยังมีอยู่ ฉานจึงอุปมาเหมือนกันกับ
 ก้อนหินที่ทับหญ้า ขณะที่ก้อนหินอยู่หญ้าก็เกิดไม่ได้ แต่เอาก้อนหินออก
 เมื่อใดหญ้าก็เกิดขึ้นมา ฉาน สมาธิ สมาบัติ ก็เช่นเดียวกัน กำลังฉานยัง
 มีอยู่ กิเลสทั้งหลายก็ยังไม่กำเริบขึ้นมา ต่อเมื่อเสื่อมฉานหรือหมดอำนาจ
 ของฉานเมื่อใด กิเลสก็เกิดขึ้นมาตามเดิมมีอยู่เท่าเดิม คือไม่หมด เป็นแต่
 เพียงตัดต้นเท่านั้น ฉะนั้นเราปฏิบัติในเบื้องต้นที่เรียกว่าเราตัดเราถางกัน
 ไป เมื่อเราตัดเราถางไปแล้ว เราจึงจะพยายามขุดโคนเอารากเง้าของมัน
 ขึ้นมา นี่แหละการปฏิบัติในทางจิตจึงเป็นการขุดโคนเอารากเง้าของกิเลส
 ทั้งหมดด้วยปัญญาวิปัสสนาค้นคิดติดตามลงไป เพราะเราทุกข์มาแล้วก็ภพ
 ก็ชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ เกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็หลงเพลิน
 เพลินอีก ก่อกรรมทำเวรแก่ตัวของเราอยู่อย่างนั้น ไม่มีทางสิ้นสุด เกิดมา
 แล้วก็ยังสงสัยในภพในชาติ ก็อย่างโลกเขายังสงสัยกันอยู่ ค้นอย่างนั้นค้น
 อย่างนี้ ตลอดกันไปถึงดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า ก็เพราะสงสัยอยู่นั่นเอง
 ทั้งที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้มาก่อนหมดแล้วแต่พวกเกิดมาก็ยังมีกิเลสอยู่ก็มา
 สงสัยอีก ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญ ก็มาคิดสงสัยกันอยู่อย่างนี้แหละเลยไม่
 มีทางสิ้นสุด เมื่อจิตนี้ยังมีกิเลสอยู่ทำให้มีความเวียนว่ายตายเกิด เกิดแล้ว
 ก็มีความสงสัย สงสัยในภพในชาติของตน

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตร
 ตระการตา ซึ่งพวกคนเขลาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้อไม่ ที่เราติดข้องอยู่ก็
 คือคนเขลา เป็นคนที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดนั่นเอง ไปหลงใหลสิ่งที่ไม่
 ควรหลง หาสุขแต่ก็ไปยึดเอาความทุกข์ อยากได้สุขแต่ไปสร้างกรรมที่ให้
 เกิดความทุกข์แก่ตัวของเรา หาแต่สิ่งที่เป็นกังวลแก่จิตใจของเรา หาแต่
 สิ่งที่เกิดร้อนจิตใจของเรา เราจึงเป็นผู้ที่เกิดร้อน เดียวก็เดือดร้อนอย่าง
 นั้นเดียวเดือดร้อนอย่างนี้ ร้อยแปดพันอย่างที่เราจะต้องเดือดร้อน เดือดร้อน

เพราะอำนาจของกิเลสแผดเผาจิตใจของเรา เดือดร้อนเพราะกองทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเราแผดเผา เราก็เลยมีความทุกข์ความร้อนอยู่อย่างนั้น แต่ละวันแต่ละคืนเราก็ทุกข์ เย็นมาเราก็ทุกข์ ร้อนมาเราก็ทุกข์ มีความทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่ ทั้งที่เรามีความทุกข์ เราก็ยังหลงอยู่ในความทุกข์ สำคัญทุกข์ว่าเป็นสุข สำคัญชั่วว่าเป็นคนดี ก็เนื่องจากเราเป็นผู้ที่หลง

ฉะนั้นให้เราพิจารณาใคร่ครวญโดยปัญญาที่รอบคอบหาเหตุผล ค้นคิดติดตาม เพื่อจะได้แก้ความหลงความเมาในภพในชาติของเรานี้ เพราะเราเมามาแล้วไม่ทราบว่าก็ภพก็ชาติ หลงมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น ดันหาจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ให้ก่อภพก่อชาติ ท่านจึงว่า ยาย ตณฺหา โปโนพฺพิกา จิตโตที่ยังมีตัณหาอยู่จะต้องได้เกิดในภพในชาติต่อไป เพราะอำนาจของตัณหานี้เองเป็นผู้ที่สร้างภพสร้างชาติให้แก่เรา จึงว่าเป็นตัวการที่สำคัญ เราจะต้องกำจัดตัณหานี้ เพราะตัณหาเป็นตัวร้ายที่ทำลายความสุขของสัตว์ทั้งหลายอยู่ เราอย่าไปถือว่ามีดีเกิดรักเกิดชอบมัน แล้วก็อย่าถือว่ามีดี มันคือตัวร้าย เกิดอยากได้อยากมีอยากเป็น หรือเกิดเกลียดชัง ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ล้วนแต่เป็นตัวร้ายที่มาทำลายจิตใจของเรา ทำให้จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่ในความชั่ว พญงตัวของเราให้ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้ยาก ถึงทำดีทำชอบไป อำนาจของตัณหาแรงกล้าก็สามารถทำลายความดีความชอบของเราได้

นี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกำราบตัณหาตัวนี้ ต้องปราบในจิตในใจของเรา ปราบด้วยข้อปฏิบัติของเรา อย่างครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาสมัยก่อน ท่านต้องพยายามปราบ ถ้ามันอยากฉันจังหันมากให้มันฉัน ฉันแล้วไปเดินจงกรมให้มันมาก นั่งสมาธิให้มันมาก ท่านถือว่าเมื่อมันกินมากก็ต้องทำงานมาก ก็ต้องปราบกันลงอย่างนั้น มันจึงจะอยู่ในเงื้อมมือเรา

ท่านไม่ได้ปล่อยเวลาที่ปราบ เราก็ต้องปราบตัวของเราไม่ใช่คนอื่นปราบ ตัวของเราเป็นคนปราบตัวของเราเอง นั้นเรียกว่า ตามมัน ตามมันแล้วก็กำราบมัน ดูเล่ห์เหลี่ยมของมัน เราก็ต้องปราบมันได้ อันนี้เราไม่ได้คิดไม่ได้ค้น ไม่ได้ติดตามเรื่องของตัณหา เราจึงไม่รู้เรื่องของตัณหา และเราไม่ได้คิดจะปราบปรามมันเสียเลย มันก็ยิ่งกำเริบใหญ่

ในที่สุด ตณหา ทาโส เราจึงเป็นทาสของตณหา เป็นคนรับใช้มันแล้วแต่ มันจะมาบังคับบัญชา ตณหาจึงเป็นนายของจิต เมื่อตณหาเป็นนายของจิต เราก็ต้องเป็นข้าของมันตลอดไป นี่แหละเราจึงพยายามหาทางปราบพาทางแก้หาทางลดละ คือว่าลดอำนาจของตณหาบ้าง ด้วยวิธีนี้เราประกอบความพากเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย เราจึงจะได้ช่องได้ทางในการปฏิบัติ เราต้องเป็นผู้ที่มีใจเข้มแข็ง มีความกล้ากล้าสามารถองอาจในการปฏิบัติ แล้วเราจะเป็นคนที่มีความสง่าในการปฏิบัติได้

ถ้าเราเป็นผู้ที่ย่อหย่อน ความท้อแท้ภายในจิตใจก็ย่อมเกิดขึ้น ในที่สุดเราก็หมดความสามารถ ไม่สามารถที่จะเอาชนะต่อความชั่วของจิตของเราได้เพราะเราเป็นคนที่ย่อนแอ ก็เลสเตตณหาทั้งหลายมันก็ต้องทับถมจิตใจของเรา เขี่ยบจิตใจของเราเรื่อยๆ เลยเป็นคนหมดความสามารถ ความดีของเราที่มีอยู่ก็ตกต่ำไป ถูกย่ำยีทำลายไป

ฉะนั้นในวันนี้ได้อธิบายเรื่องเบญจขันธ์มา ก็ขอให้นำไปคิดค้นพิจารณา จึ่งขอยุติการอธิบายไว้เพียงเท่านี้

คำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง คำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมาย แต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียว พระนิพพาน การที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกหนทางเช่นนี้มีน้อยนัก หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้ แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน เพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไป เพราะว่าเมื่อสังขารธรรมถูกลืม ความมีดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน

อบรมวันเข้าพรรษา

โดย

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

กรกฎาคม ๒๕๑๙

ในวันเข้าพรรษานี้ ตามวัดตามวา ครูบาอาจารย์ ตามประเพณี ครูบาอาจารย์เคยว่าธรรมะ การวะซึ่งกันและกันเป็นประเพณี ไกลจะเข้าพรรษาท่านก็ตักเตือนให้พวกสามเณรนักบวช ตลอดจนคณะญาติโยม บิให้ประมาท ให้เกิดความเพียรทำความดีให้ขะมักเขม้น บิให้ผิดพลาด เป็นงานที่จะต้องทำความพากความเพียร ตั้งอกตั้งใจ ส่วนคณะญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเข้าวัดของตน บำเพ็ญทาน บำเพ็ญศีลให้เกิด บำเพ็ญภาวนา

นี้เป็นข้อวัตรของพระอริยเจ้า บำเพ็ญให้ได้ เพียรให้ได้ ตั้งสัจจะในตนของตนอย่าให้ขาด เว้นแต่เราไม่สบาย เรามีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหว ถ้าเรายังมีความเป็นอยู่สบาย อย่าให้ขาดการบำเพ็ญบุญกุศล

ทานของเรา

ศีลของเรา

ภาวนาของเรา

การรักษาศีล เราต้องตั้งสัจจะของเรา รักษาศีล เอาขีดไหนขึ้นไหน ในพรรษานี้ อย่างพระท่านว่าศีล ๕ ศีล ๘ จะรักษาศีล ๕ ให้ตลอดไตรมาส ๓ เดือนอย่างนี้ก็ได้ เป็นกุศลผลดี หรือจะรักษาศีล ๘ ตลอดไตรมาส ๓ เดือน ทุกวันๆ ก็ได้ หรือมีฉะนั้น เราจะรักษาเฉพาะพักหนึ่งๆ ชั่วโมงหนึ่งๆ อย่างนี้ก็ได้ เราตั้งสัจจะของเราอย่างไร ก็รักษาสัจจะของตนไว้ให้ได้ อย่าให้ขาด บำเพ็ญไปตามสัจจะของตน เมื่อถึงวันพระหนึ่งๆ เราก็ต้องมาสมาทาน ศีล รักษาศีล ๘ ตามที่เราได้ตั้งไว้ ท่านว่ารักษาศีลแล้ว เราก็ต้องฝึกหัดภาวนาไปตาม อย่าให้ขาดการมารักษาศีล มานอนวัด อย่างมาคุยกัน มาพูดกันเล่น มาคุยกันเล่นให้จิตมันวอกแวก อันนี้บิใช่การมารักษาศีล

ศีล แปลว่า ทำความสงบของกาย ของวาจา ของใจ

กาย ก็หึงคบาป วาจา งดจากบาป บาปที่เกิดขึ้นทางกายทั้งการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติดมิจนากาม การดื่มสุราเครื่องดองของเมา ทุกสิ่งทุกประการ ถ้าผู้ใดทำก็ตาม ผู้นั้นบ่มีกายสงบ เป็นผู้มีกายชนะนะ เป็นผู้มีกายสกลปรกโสम्म เป็นผู้มีกายเป็นบาป ถ้าไม่กระทำบาป กายก็สงบ วาจาที่พูดต่างดเว้นพูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ไร้สาระประโยชน์ วาจาผู้นั้นก็พอสงบ

ใจ ถ้าพร้อมด้วยเมตตาพรหมวิหารทั้ง ๔ คือ มีเมตตา ความรัก ไคร่ปรารถนาดีต่อกันและกัน จิตไม่โอจณาพยาบาทคิดร้ายกัน กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยกันเป็นสุข มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีก็ให้เขาดีไป อย่าไปคดไปโกง อย่าไปยื้อแย่งแข่งดีเขา สนับสนุนให้เขาดีเรื่อยๆ ขึ้นไป ถ้าคนมีกิเลสปราศจากศีลเป็นผู้ขี้เคียดความดี กลัวเขาจะดีกว่าตน ในที่สุดก็ต้องตัดทางเขา ไปถ่วงเขาให้ลดจากความดี แต่ที่นี้.....เมื่อเขาดีทำดี ก็สนับสนุนให้เขาดียิ่งๆ ขึ้นไป อุเบกขา ความวางเฉยไม่ตั้งใจเสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ นี่สำหรับศีลทางใจ

ถ้าเรามีศีลประจำกาย วาจา ใจของเรา กาย วาจา ใจของเรา ก็สงบ เมื่อกาย วาจา ใจ สงบก็เป็นบ่อเกิดของปัญญา เราจะภาวนาก็เกิดสติปัญญาได้ง่าย ทั้งหญิงทั้งชายให้พากันตั้งอกตั้งใจ....

อย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตน ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน วันนี้เรามีชีวิตอยู่ หายใจอยู่ วันหลังมาชีวิตจะเป็นจิ้งจอก ดีหรือไม่ ชีวิตของเรานั้น หรือวันหลังมาจะเป็นอย่างไร ในพรรษานี้ พวกเราทั้งหลาย เชื่อหรือว่า ชีวิตของเราจะตลอดพรรษา เพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลา จิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้ เพราะชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยง สุดแท้แต่มันจะเป็นไป เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่จึงอย่าพากันประมาท จงพากันรีบเร่งบำเพ็ญทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตความคิดของเรา

เมื่อเรายังไม่ตาย ทานไม่มี เราพยายามบำเพ็ญให้มีขึ้น ศีลไม่มี เราพยายามบำเพ็ญให้มีขึ้น ภาวนาไม่มี เราพยายามบำเพ็ญให้มีขึ้น เมื่อเราพยายามบำเพ็ญบุญกุศลอยู่อย่างนี้ จึ่งว่าชีวิตของเราไม่ว่างหรือสูญเปล่า

ถ้าเราได้สำนึกประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตที่เราบำเพ็ญอยู่ เรามีสุคติ สุขสวรรค์ เป็นที่ไป บุญกุศลที่เราบำเพ็ญไว้จะเป็นนิสัยปัจจัยให้แก่กล้าหน้าบานเจริญงอกงามตามหน้าที่ไปจนได้ถึงประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

นี่แหละ เมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่ อย่าพากันประมาท อย่าไว้ใจในชีวิตของเรา ในพรหมานี้ หากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตลอดรอดฝั่งไปในพรหมานี้ ในพรหมานี้จะเป็นอย่างไร พวกเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ อย่าไว้ใจ เพราะเหตุแห่งชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ร่างกายเกิดขึ้นในกฎของไตรลักษณ์ คือ

๑. อนิจจัง ไม่เที่ยง

๒. ทุกขัง มันทนประคบไปด้วยทุกข์ สุดแท้แต่มันจะเป็นทุกข์

๓. อนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่สมหวังของใครๆ ใครจะหวังอย่างไร ร่างกายของเรานี้แต่ละท่านๆ ไม่เป็นไปตามความหวังของใครๆ เหตุนี้ท่านจึงว่ามันมิใช่ตน มิใช่ของตนและมิใช่ของแห่งตน เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านมิให้พวกเราประมาท ให้เร่งบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตน โดยเฉพาะกับชีวิตของเราสำหรับพระเณร พวกพระพวกเณร พวกชีของเรที่เป็นนักบวชให้พากันตั้งใจ...บังคับตนเอง รีบเร่งกันทำความพากเพียรมีการระลึกลดตลอดเวลา ทรมานตนบ้าง

ภายในพรหมานี้เป็นโอกาสที่ดี อากาศก็ดี อากาศเย็น ให้พากันตั้งอกตั้งใจรีบเร่งทำความพากเพียรของตน ภาวนากรรมฐาน วิปัสสนา กรรมฐานของเราที่เราได้เรียนมาแล้วจากครูบาอาจารย์ จากอุปัชฌาย์ ทุกคนก็ต้องได้เรียนมาด้วยกันทั้งนั้น ก่อนที่เราจะบวชเรียน อุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านสอนกรรมฐานให้บ่อยๆ เพื่อให้พวกเราไปพิจารณาให้เห็น คือ ท่านสอนมูลกรรมฐานทั้ง ๕ เพื่อเป็นเครื่องปราบมาร เป็นศีลตราอาวุธปราบมาร คือกิเลสมาร

กรรมฐานทั้ง ๕ ที่ท่านสอนคืออะไร? คือมูลกรรมฐาน มูลกรรมฐานทั้ง ๕ คืออะไร คือ (๑) ผม (๒) ขน (๓) เล็บ (๔) ฟัน (๕) หนัง มี ๕ อย่างเท่านั้น มนุษย์เราทุกเพศทุกชาติก็มีสิ่งทั้ง ๕ ครบบริบูรณ์ ถ้าไม่มีสิ่งทั้ง ๕ นี้อยู่ในตัวของคนเราแล้ว เขาไม่เรียกว่าคน เขาเรียกว่าผี คือคนตาย

ทำไมท่านจึงให้พิจารณาสิ่งทั้ง ๕ นี้ คือท่านให้พิจารณาผม
พิจารณาขน พิจารณาเล็บ พิจารณาฟัน พิจารณาหนัง เพราะคนเราที่จะ
เกิดราคะ ความรัก ความกำหนัดกัน ก็เพราะสิ่งทั้ง ๕ นี้ปรากฏ เห็นผม
เห็นขน เห็นเล็บ เห็นฟัน เห็นหนัง เป็นของสวยของงามนั่นเอง ถ้าสิ่ง
ทั้ง ๕ นี้ไม่มีแล้วก็ไม่มี ความหมาย ไม่มีความหมายอะไร เห็นเป็นของสวย
ของงามหมดความหมาย เช่นหนังไม่มีอย่างนี้ ใครจะว่าสวย ใครจะไปรัก
หนังท่านว่าผู้มีแต่น้ำ น้ำเน่าไหลปากซากชิมอยู่อย่างนั้น ไม่มีใครว่าเป็น
ของสวยของงาม ไม่มีใครอยากได้ ไม่มีใครยินดี ไม่มีใครกำหนดในสิ่ง
เหล่านี้ ที่จะเกิดราคะความรัก ความกำหนัดเพราะเห็นว่าสิ่งทั้ง ๕ คือ
ผมงาม ขนงาม เล็บงาม ฟันงาม หนังหรือผิวหนังนั้นเอง เมื่อเห็นว่าสิ่ง
เหล่านี้งามก็เกิดความรัก ความกำหนัด ความพอใจยินดีลุ่มหลงอยู่ในสิ่ง
เหล่านี้ ลุ่มหลงอยู่ในโลกอันนี้ ในชั้นธรรตฺ รูปคือกายอันนี้ ท่านจึงว่า เมื่อ
คนลุ่มหลงอยู่ในกายอันนี้มันก็เป็นกิเลสวัฏฏกรรมวัฏฏ์ หมุนอยู่อย่างนั้น
ไปเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย มันเป็นทุกข์เรื่อย ไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไม่ต้อง
การที่จะเพิ่มทุกข์ ท่านให้พิจารณาสิ่งที่ ๕ คือ กรรมฐานทั้ง ๕ นี้คือ ผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้เห็นว่าสิ่งทั้ง ๕ แต่ละอย่างละอย่างเป็นของ
สกปรกโสโครก เป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นของมูคของเน่า
เป็นของไม่สวยไม่งาม

ท่านให้พิจารณาสิ่งทั้ง ๕ นี้เช่นผมเป็นต้น ให้พิจารณาโดย
รูปพรรณสัณฐาน พิจารณาโดยสี พิจารณาโดยกลิ่น พิจารณาโดยที่เกิด
ให้เห็นเป็นของปฏิกูล พิจารณาโดยสัณฐานคือรูปพรรณสัณฐานให้เป็นของ
ปฏิกูลน่าเกลียด พิจารณาโดยกลิ่นให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียด พิจารณา
โดยสีให้เป็นของปฏิกูล พิจารณาโดยที่เกิดให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียด
พิจารณาโดยที่อยู่ให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียด

เรื่องของผมนี้ พิจารณาอย่างไร

- *โดยสี...* คือ เริ่มต้นแรกเกิดมาก็เป็นสีดำ ต่อมาก็กลายเป็นสี
ขาว ที่ขาวก็อาศัยความขราความแก่เข้าครอบงำ นี่มันของปฏิกูลอย่างนี้
- *โดยที่เกิด* คือ ผมนี้เมื่อแรกมันติดอยู่กับกาย มันเป็นของที่
น่ารัก แต่พอพลัดพรากจากกายเท่านั้นร่วงหล่นจากกายย่อมเป็นของปฏิกูล

นำเกลียดด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีใครมีความรักในผมเมื่อพลัดพรากจากกายแล้ว

- *โดยสัจฐาน* โดยรูปพรรณสัจฐาน คือว่าผมนี้ เมื่อบุคคลบริโภคอาหารในเวลาค่ำมืด แล้วไปพบสิ่งใดที่คล้ายคลึงกับผม เช่น เส้นไหมหรือใยบัวซึ่งอยู่ในอาหารย่อมสำคัญว่าเป็นผม เมื่อความสำคัญว่าเป็นผมนั้น ย่อมเกิดปฏิภูณนำเกลียดในเส้นไหมใยบัวนั้นเพราะเหตุแห่งความสำคัญว่าเป็นผม ถ้าเราเคี้ยวอาหารปรากฏอยู่ในปากของเราอย่างนั้น เราก็ต้องคายทิ้งเสีย เพราะคนสำคัญว่าเป็นผมเป็นสิ่งปฏิภูณนำเกลียด แม้จะตกอยู่ในอาหารก็ตาม สิ่งสุดท้าย มีเส้นไหมมีใยบัวเหล่านี้ ถ้าเราไปพบเข้า เราสำคัญว่าเป็นผม ย่อมเป็นของปฏิภูณนำเกลียด หยิบทิ้งเสีย ถึงแม้ว่าผมถ้าสกปรกร่วงหล่นใส่อาหารในน้ำดื่มของเราสักเส้นหนึ่ง หรือสองเส้นก็ตาม ย่อมเป็นของปฏิภูณนำเกลียดอยู่นั่นเอง สิ่งที่คล้ายคลึงกับผม มีเส้นไหมใยบัวเป็นต้น เมื่อเราพบเข้าในเวลาค่ำมืด เราสำคัญว่าเป็นผม เมื่อมีความสำคัญมันหมายความว่าผม ย่อมเกิดปฏิภูณนำเกลียดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าว นี่ท่านให้พิจารณา

- *โดยกลิ่น...* คือ ผมนี้ถ้าบุคคลปล่อยไว้ไม่ชำระสะสางไม่ล้างอยู่บ่อยๆ ปล่อยไว้ผมก็จะส่งกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสาบ เข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ เพราะผมเป็นของปฏิภูณนำเกลียด เป็นของสกปรกโสโครก ยิ่งถูกไฟไหม้เมื่อไหร่ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาด้วยกันทั้งนั้น เหม็นสาบเหม็นสาบจะตาย ถ้าปล่อยไว้ไม่ชำระสะสางไม่ล้างอยู่ ผมนี้ก็จะส่งกลิ่นอันเหม็นอันเน่า อันนี้ท่านให้พิจารณาให้เห็นผมเป็นของปฏิภูณนำเกลียดโดยกลิ่นอย่างนี้

- *ที่เกิดที่อยู่...* คือ...ผมนี้เกิดอยู่บนศีรษะ ที่อยู่ของผมเบื้องหน้าจรดหน้าผาก เบื้องหลังจรดท้ายทอย ข้างทั้ง ๒ จดกกหู นี่คือที่อยู่ของผมที่เกิดของผมนั้น ผมเกิดอยู่บนหนังศีรษะ อยู่บนศีรษะเส้นละรู รูละเส้น จะทำให้เกิดรูละ ๒ เส้นนั้นหาไม่ได้ ผมนั้นเกิดอยู่บนศีรษะของเราทุกท่าน มีรากหยั่งลงสู่หนังศีรษะลึกเข้าไป ลึกเข้าไปถึงจุดเอาอสุภะของสกปรกโสโครกต่างๆ มีน้ำดี น้ำเสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด น้ำมันข้น เป็นอาหารที่เกิดที่อยู่ของผมนี้เป็นของสกปรกยิ่งนัก เป็นของปฏิภูณยิ่งนัก เปรียบเหมือนผักและหญ้าที่เกิดในหลุมมูลรูลุมคูดลุมอสุภะ ที่เราทิ้งเศษอาหารทิ้งเนื้อ

เน่า ทั้งเสลดน้ำลาย ทั้งมูล ทั้งอุณเฒ่าในนั้น หลุมนั้นเต็มไปด้วยอุสกะของบุตรของเน่า มีน้ำบุตร น้ำเน่าพร้อม บุตรเน่าอยู่อย่างนั้น ก็คือว่าที่เกิดในหลุมมันมีรากหยั่งลงบนหลุมอุสกะ ดึงดูดเอาอุสกะมาเป็นอาหารเลี้ยงหล่อลำต้นของมัน แม้ฉันใด ผมที่เกิดอยู่บนศีรษะของคนเราก็คงเหมือนกัน ผมที่เกิดบนศีรษะของพวกเรานี้มีรากหยั่งลงสู่หนังศีรษะลึกเข้าไป ดึงดูดเอาอุสกะของสกปรกของบุตรของเน่าต่างๆ มีน้ำดี น้ำเสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด น้ำมันข้น เป็นอาหาร ที่เกิดและที่อยู่ของผมเป็นของสกปรกโสโครกยิ่งนัก

สังขารท่านทั้งหลายเหล่านี้ แม้จะเกิดด้วยกันก็ตาม ติดพันอยู่ด้วยกันก็ตาม หรืออยู่ด้วยกันก็ตามก็หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ ผมและหนังศีรษะก็หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ เปรียบเหมือนผักที่มีรากหยั่งลงสู่ซากอุสกะ หลุมอุสกะ ซากสัตว์หรือสัตว์กับอุสกะที่อยู่ในหลุมนั้นซึ่งดึงดูดกันเอามาเป็นอาหารอยู่ เขาหารู้จักซึ่งกันและกันไม่ แม้ผมของเราก็คงเหมือนกัน ที่เกิดอยู่ในหนังศีรษะนี้ มีรากหยั่งลงสู่หนังศีรษะลึกเข้าไป ดึงดูดเอาอุสกะต่างๆ หล่อเลี้ยงเป็นอาหาร หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ เหมือนผักหรือหญ้าที่เกิดบนหลุมอุสกะ มีรากหยั่งลงบนหลุมอุสกะ ดึงดูดเอาซากอุสกะ เอาอุสกะมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยง หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ แม้ผมของเราก็คงเหมือนกัน จะมีรากหยั่งลงสู่หนังศีรษะ ดึงดูดเอาอุสกะต่างๆ มาหล่อเลี้ยงลำต้นของมัน ดึงดูดเอาน้ำดี น้ำเสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด น้ำมันข้น น้ำตา น้ำลาย ไส้ท่อน้ำมูล มาเป็นอาหาร หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ สังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของปราศจากโลก ปราศจากเจตนา เป็นอนภัยจิต จึงทำให้สัตว์ให้บุคคลให้ตัวตนเป็นมิตร ธรรมไม่มีชีวิตสูงจากชีวิต สูงจากสัตว์และบุคคล สูงจากนิยมสมมุติในบัญญัติสังขารโดยประการทั้งปวง ในกายของเรานี้เป็นอนภัยสัตว์ ทางธรรมหารู้จักซึ่งกันและกันไม่ ท่านให้พิจารณา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ ร่างกายของเรานี้ล้วนแล้วเป็นของสกปรกโสโครก เมื่อเราพิจารณาเห็นผมเป็นของสกปรกโสโครกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโดยประการ ๕ อย่างเหล่านี้ คือ โดยสี โดยสัณฐาน โดยกลิ่น แล้วก็น้อมไปพิจารณาว่าโดยที่เกิดและที่อยู่ ผมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโดยประการ ๕ อย่างเหล่านี้

แม้สิ่งอื่นๆ ในร่างกายของเรานี้ก็เช่นเดียวกัน มันเป็นของปฏิภูล
 นำเกลียดเหมือนๆ กัน ไม่มีพิเศษแตกต่างกันแต่ประการใดๆ เลย ไม่ว่า
 จะเป็น ขน เล็บ ฟัน หรือหนัง มันก็เห็นไปตามๆ กันทั้งนั้น ถ้าเห็นอีก
 อันหนึ่งมันก็ต้องเห็นหมดทุกอันเลย มันเป็นอย่างนี้ จึงว่าสังขารธรรมนั้น
 มีไตรลักษณ์เสมอกัน ไม่มีลักลั่นสั้นยาวกว่ากันเป็นของไม่เที่ยงเหมือน
 กัน เป็นทุกข์เหมือนกัน เป็นของมิใช่ตนอย่างเดียวกัน เป็นของสกปรก
 อย่างเดียวกัน ไม่ผิดกันเลยในร่างกายของเรา ข้อสำคัญให้เห็นอันหนึ่งลง
 เป็นสัจจะให้เป็นจริงเท่านั้นเอง เราพิจารณานี้ไม่เห็น อย่าไปพิจารณา
 เหยาะแหะอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้าง ถ้าพิจารณาหลายๆ อัน อันนี้ก็ไม่ชัด
 อันนั้นก็ไม่ได้ชัด เกิดความโลงๆ เลงๆ เกิดความสงสัย ตัดความสงสัยไม่ได้
 เพราะตนมิได้พิจารณาลงเป็นสัจจะ พระพุทธเจ้าสอนให้มีสัจจะทำอะไรให้
 เป็นจริง พิจารณาอันเดียวมันต้องรู้ไปหมด เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็ไม่รู้แจ้ง
 เราก็จิภาณออื่นซิ อันนี้เราพิจารณาพอแรงแล้ว อันอื่นเรายังไม่ได้พิจารณา
 เราก็จึงไปพิจารณาเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อย เป็นคนโลงๆ เลงๆ
 เท่านั้นเอง ผลที่สุดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร จนคนเขาปอกลอกหลอกหลอน
 เท่านั้นเอง นิสัยโลงๆ เลงๆ เท่านั้น ไม่แน่นอนเท่านั้น ครั้นไม่แน่นอน
 อย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ไม่เชื่อกรรมเท่านั้นเอง กรรมเป็นอฐานะ เป็นไปไม่ได้
 ทำอะไรต้องทำให้ดีๆ ซี่ ท่านสอนให้เชื่อกรรมฐาน *กรรม* แปลว่าการทำ
 พิจารณาทำตามสัจจะนี้ ฐานมันตั้งอยู่แล้ว เราก็มองพิจารณาให้รู้เห็นตาม
 วิธี ฐานมันเป็นอย่างไร ผม ขน เล็บ ฟัน มันเป็นฐานแล้วนี้ ฐานก็ตั้ง
 อยู่อย่างนี้แหละ สกปรกโสโครกอยู่อย่างนี้แหละ เหมือนบุตรเหมือนเฝ้าอยู่
 อย่างนี้แหละ มันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละ มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละ
 มันเป็นของมิใช่ของตน มิใช่ของแห่งตนอย่างนี้แหละ มันก็เป็นสัจจะเป็น
 จริงอย่างนี้แหละ เมื่อมีกรรมเราไม่เชื่อกรรม เราเป็นคนซี้เกียจซี้คร้าน
 ท้อถอยในการทำ ความพากความเพียร ท้อถอยในการพิจารณา กิเลสมัน
 เข้าย่ำเท่านั้นเอง มันก็มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก
 ความกำหนัด ความยินดี

นี่แหละกิจของเรจะต้องทำความพากเพียรในชีวิตที่เป็นนักบวช
 คือการเจริญกรรมฐาน พิจารณากวาวา กรรมฐานของเราที่เรียนมาจาก

อุปัชฌาย์อาจารย์แล้วในมูลกรรมฐานทั้ง ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่มีอยู่ พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้น

เอกายโน อย ภิกขเว มคโค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางอันเอก กายนี้เป็นทางอันเอก เป็นทางของบุคคลผู้เดียวจะต้องเดินไป คือ ดำเนินไป สุตตาน วิสุทธิ ยา เป็นทางอันบริสุทธิหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย โสกปรเทวาน สมตักกมาย เป็นทางก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความรำไร คือ ผู้พิจารณากายให้รู้เห็นซึ่งความเป็นจริงแล้ว จะก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความอาลัย ผู้พิจารณากายให้เห็นความความเป็นจริงแล้ว จะเป็นผู้หมดจดโดยประการทั้งปวง ผู้พิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความรำไร ทุกขโทมนสฺसान อภฺรฺงคฺมาย ผู้พิจารณาให้รู้เห็นโดยปัญญาตามเป็นจริงแล้วในกายนี้จะเป็นผู้ทำทุกข์และโทมนัสให้อัสตงดับไปไม่เหลือเลย ญายสฺส อธิคฺมาย ผู้พิจารณากายให้รู้ด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ เป็นเหตุเพื่อให้เข้าไปเพื่อสงบรรจบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อความดับ เพื่อความรู้ถูก เพื่อมรรคผล นิพพานสฺส สจฺฉิกิริยาฯ ผู้พิจารณากายให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามความจริงแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นเหตุให้บรรลุถึงพระนิพพาน กระทำพระนิพพานให้แจ้ง ให้ถึงพระนิพพานโดยไม่มีทางสงสัยเลย ภิกษุทั้งหลาย จึงว่าทางอันเอกที่กายเท่านั้น ไม่มีที่อื่นให้พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริง มันเป็นจริงอย่างไร มันเป็นจริงมันเป็นของสภปรกโสโครก ของบุคคลของเน่า เป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของปฏิกุลน่าเกลียด มันเป็นจริง ไม่เที่ยง เกิดในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลาง ดับทำลายเสียหายในที่สุด มันเป็นจริงเพราะมันเป็นทุกข์

ร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์ เป็นก้อนโรค ทุกข์ภัยต่างๆ นานา บรรดาโรคทั้งหลายที่มีอยู่ในกาย โรคในตา โรคในหู โรคในจมูก โรคในลิ้น โรคในกายมีหลายอย่าง โรคต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นที่กาย มันไม่เกิดขึ้นที่อื่น มีโรคที่หู โรคที่ปาก โรคที่ฟัน โรคที่โอ โรคที่หิด โรคที่หวัด ไข้พิษ โรคในท้อง โรคลมจับอ่อนหวิว สวิงสวาย โรคบิด ลงท้อง จุกเสียด ปวดท้อง โรคลงราก ลงเลือด โรคฝี โรคลมบ้าหมู โรคหิด ภูมิรู้ง โรคมะเร็ง โรคติพิการ โรคเบาหวาน โรคริดสีดวง โรคฝีดาษ ราดตะกั่วพุพอง ริดสีดวงลำไส้

โรคผอมเหลือง ผอมแห้งแรงน้อย โลหิตจาง ใช้อ่อนเพลียละเหี่ยใจ โรคเหน็บชา โรครูมาติซั่ม ความเจ็บเกิดแต่ดีให้โทษ ความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษ ความเจ็บเกิดแต่ลมให้โทษ ความเจ็บเกิดแต่ไข้สันนิบาต คือมีดีเสมหะ และลมเจือกันให้โทษ โรคเกิดแต่การเปลี่ยนอริยาบทไม่เสมอกัน โรคเกิดแต่ความเพียร โรคเกิดแต่วิบากของกรรมที่ตามมาทัน เหมือนหมาไล่เนื้อทันทีไหนกัดที่นั่น ไม่ต้องอ้างกาลอ้างเวลา โรคเกิดแต่เย็นและร้อน โรคเกิดแต่กระหายน้ำ โรคเกิดแต่อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก โรคเกิดโรคแก่ โรคเจ็บ โรคตาย นานาด้วยโรคภัยหลายอย่าง

ร่างกายของเรานี้เป็นก้อนโรค เป็นเรือนโรค โรคทั้งหลายคือกาย กายคือโรค มันจึงเป็นทุกข์ โรคแก่ โรคเจ็บ โรคตาย มันมีตลอดเวลา ไม่ว่างจากโรค เป็นอกาลิโก ความแก่ไม่ว่าง ความเจ็บไม่ว่าง ความตายไม่ว่าง ตายเป็นลำดับๆ มาจนถึงบัดนี้ ตาก็ตายไปแล้ว หูก็ตายไปแล้ว ผมนก็ตายไปแล้ว กำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงไปแล้ว อายุก็ตายไปเกือบจะหมดแล้ว ยังอีกซีกเดียวเท่านั้น จะว่าไม่ตายยังงัย สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็ เป็นทุกข์อย่างนี้แหละ มันเป็นทุกข์อย่างนี้ ร่างกายมันดียังงัย เรามาแบก เอาก้อนทุกข์ มากอดเอาก้อนทุกข์ มานั่งเฝ้านอนเฝ้าก้อนทุกข์อันนี้แหละ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็ เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตน เพราะเหตุที่ไม่เป็น ความหวังของใครๆ มันจะเป็นอย่างไรก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันอยู่ อย่างนี้ มันบอกไม่ได้ เอาไว้ไม่ฟังมันแปรปรวนอยู่อย่างนี้ จึงบอกได้ว่า มันเป็นของมิใช่ตน มิใช่ของตน ไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้

นี่ท่านให้พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจจธรรมอย่างนี้ นี่ กรรมฐาน ท่านไม่ได้ให้ไปค้นคว้าพิจารณาหาสิ่งอื่น นี่ ถ้าพิจารณาเห็น ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้ว จิตมันมีตาแล้ว รู้แจ้งเห็นตามเป็นจริงแล้ว กายเป็นของสกปรกโสโครก ของเน่าของเปื่อย ของผุของพัง เห็นว่ากาย เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เห็นว่าไม่ใช่ของตน มิใช่ของแห่งตน ไม่ใช่ของ ตน ไม่ใช่ของแห่งตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้ว ท่านจะ ไปรักอะไรล่ะ มันจะไปกำหนดอะไรล่ะ นี่มันไม่เห็น มันจึงเกิดความรัก ความกำหนัด ความพอใจ มันหลงไหลใฝ่ฝันอยู่นี้ หวังอยู่นี้ ในกายหวัง เอาอะไรล่ะ กรรมอันนี้ท่านให้พิจารณา กรรมอันนี้ให้เชื่อต่อกรรม จึงเรียก

ว่ากรรมฐาน ถ้าใครเชื่อต่อกรรมนี้ เป็นฐานะ กรรมฐานถูกต้อง เป็นไปได้ ถ้าปฏิบัติเชื่อกรรมอันนี้ พิจารณาหยั่งลงให้เป็นสัจจะ เป็นพาหนะให้เป็นไปได้ พ้นจากทุกข์ พ้นจากกิเลสได้ โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ โง่ๆ เลๆ มันเป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้น จิตที่เราต้องบำเพ็ญเพียรในพรณานี้ สมณะจิต วิปัสสนาจิต สมณะ คือทำจิตให้สงบ วิปัสสนา คือ ทำจิตให้มีสติปัญญา ให้รู้แจ้ง เห็นจริงตามเป็นจริงในกรรมฐาน คือร่างกายของเรานี้ ให้เห็นเป็นของโสโครก ของสกปรก ของเน่าของเปื่อยผุพัง ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของทุกข์ เป็นของไม่ใช่ของตน เชื่อเถอะ เชื่อกรรมฐานเถอะ พระพุทธเจ้าท่านว่ากรรมฐาน เป็นพาหนะที่ต้องเป็นไปได้ ผู้เจริญกรรมฐานพิจารณากกรรมฐานในร่างกายของตนนี้ ก็เหมือนกับผู้ลงเรือจะข้ามแม่น้ำไปสู่ฝั่งโน้น มีหวังจะต้องถึงฝั่งโน้นฝั่งอันเกษม คือพระนิพพานพ้นโลกได้ แต่ถ้าเป็นผู้ขี้เกียจขี้คร้านเมาเมา ไม่มีหวังเลย อย่าไปหลงกรรมฐาน อย่าหลงหนทางพระนิพพานซี หนทางพระนิพพานคืออะไร เอกายโน อัย ภิกขเว มคฺโค ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กายอันนี้เป็นหนทางพระนิพพาน ไม่มีทางอื่น มีทางเดียวนี้ พระอริยเจ้าที่ท่านล่วงไปแล้ว คือท่านข้ามไปแล้วข้ามพ้นแอ่งแอ่งกันดารนั้นแล้ว ท่านก็พิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในกายอันนี้ แม้ท่านผู้ข้ามไปแล้วในอดีตหาประมาณมิได้ แม้ท่านผู้จะข้ามในอนาคตหาประมาณมิได้ก็ดี หรือแม้ท่านผู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ดี ต้องมาพิจารณากายนี้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกรรมฐานอันนี้ให้เห็นว่า กายของเรานี้ และของบุคคลอื่น ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของโสโครก ของบุคคลของเน่า ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ให้เห็นเป็นของตน เป็นของมิใช่ตน ให้รู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นจริง ตามหลักธรรมชาติ ตามหลักสัจจธรรมที่มีอยู่ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ มันก็สลัดได้เท่านั้นเอง มันเป็นอย่างนี้ เรามาพิจารณามัน มันเป็นจิงส์มัน ก็บ่เห็นหยั่งแล้ว ให้พิจารณาลงสู่สัจจธรรม ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บ ความตายมันเป็นทุกข์มันมีเท่านี้ ทุกข์อะไรจะยิ่งไปกว่าสิ่งเหล่านี้ เทียวเกิดเทียวตายอยู่นี้ ตัดหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ความอยากนี่โง่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เทียวเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มี

อะไรที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในโลกสามอันนี้ นอกจากตัณหาแล้วไม่มีเลย คือ ความอยาก มันชี้ตัวเหตุที่เป็นเหตุให้หมุนวนอยู่อย่างนี้คือตัณหา ความอยากนี้แหละ สรุปแล้ว คือ กิเลส ความโลภ โกรธ หลง นั่นเอง เป็นเหตุให้วนเวียนอยู่นี้

ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็สลัดมันออกซี มันก็ได้เท่านั้นแหละ

วิธีสลัดออกจากตัณหา ท่านบอกไว้แล้ว *อโยเมว อริโย อภฺรฺรฺจฺโก มคฺโค* ทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ทางเดียวนี้แล สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปป ความดำริชอบ สัมมาวาจา วาจาชอบ สัมมกัมมันโต กระทำชอบ สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีพชอบ สัมมายาโม เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งจิตชอบ

ที่สำคัญก็คือ *สัมมาทิฐิ* ให้พิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริง สัมมาสังกัปปो ทริตริกนึกคิดอยู่ในนี้ มันก็เป็นไปได้เท่านั้นเอง ใ้หน้เขาไม่ไปพิจารณา มันจะไปรู้เห็นอย่างไรละ ความเป็นจริง ความเป็นจริงมันก็เป็นคนมีกิเลสหนาปัญญามืด ให้กิเลสมันล่อลึงนตน เห็นกายตนก็ว่างาม เห็นกายผู้อื่นก็ว่างาม เกิดความรักก็อยู่ได้ ครั่งอยู่มาได้อย่างนี้ก็เป็นหมาขี้เรื้อน สุนัขเรื้อนชอบของเน่าของเหม็น หนึ่งเน่าหนึ่งเหม็นเท่านั้นเอง โรคเรื้อนจะกินเท่านั้น โรคเรื้อนคือกิเลส ความโกรธ ความหลงคือตัณหา นี้ หมาคือจิตใจของเรา มันชอบหนึ่งเน่าหนึ่งเหม็นเท่านั้นเอง มันไม่พ้นไปได้ นี่แหละ ถ้าเราพิจารณาในกรรมฐานทั้ง ๕ นี้อยู่บ่อยๆ คือ ผมน ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้รู้เห็นตามเป็นจริง ว่าสิ่งทั้ง ๕ ในร่างกายของเรานี้เป็นของสกปรกโสโครก เป็นของนุคของเน่า ของปฏิกูล ฟังเกลียด เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มิใช่ของตน ของบุคคล

ถ้ารู้เห็นตามเป็นจริง ตามธรรมชาติ ตามสัจจธรรมอย่างนี้ ก็เพียบพร้อมด้วยสัมมาสติ สัมมาสมาธิ มันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ ถอนความรักความกำหนัด มีที่ถ่ายถอนกิเลสออกจากใจ ออกจากภพจากชาติ

ความที่จะถ่ายถอนอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ทางอื่นไม่มี มีทางเดียวเท่านั้น ที่จะข้ามโอชะแอ่งแก่งก้นดาร์ จะข้ามห้วงทุกข์ ข้ามวัฏฏะ

ได้ มันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราเป็นผู้เชื่อต่อกรรมแล้ว มันต้องเป็นพาหนะที่
จะต้องเป็นไปได้ จึงเรียกว่ากรรมฐานเป็นพาหนะที่จะต้องเป็นไปได้ไม่มี
ทางสงสัย

เอวังเท่านั้นแหละพอ

ซ้าย พระอาจารย์วัน อุตตโม
กลาง พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
ขวา พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม

มารกระซิบ

ของ

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธรรมวโร

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒

ตามสบายนะ...ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรสู่ฟัง...เรื่องธรรมะทุกรูปทุกนามก็มีอยู่แล้ว แต่เราไม่ฉลาดที่จะนำธรรมมาประดับกายวาจาใจของตัวเอง เนื่องจากไม่ฉลาด ภูษาคติของเราจึงยึดเยื่อมาตลอดทุกวันนี้ ถ้าเราฉลาด เราก็หนีไปแล้ว บริณิพพานไปแล้ว

อย่างไร เราถึงจะฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเอง ที่จะละความชั่ว ใจเสียต่างๆให้ตกไป นั่นเป็นหน้าที่ของทุกท่านจะต้องศึกษา ต้องปฏิบัติ ความฉลาดที่สามารถขับไล่กิเลสตัณหา ให้เกิดสติปัญญาขึ้นในตัวนั้น ก็มีหลายขั้นหลายตอน

ทางศาสนาท่านบอกว่า ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็มีอยู่ ๓ นัย คือ **สุดมยปัญญา** อาศัยการศึกษา สดับรับฟังจากผู้อื่น จากตำรับตำรา ศึกษาในเรื่องต่างๆให้เข้าใจ เป็นเรื่องแก้ไขความโง่ ความชั่วเสียต่างๆ**จินตามยปัญญา** นำสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินต่างๆมาพิจารณาพิจารณาหาเหตุผล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการคิด **ภาวนามยปัญญา** ปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจ คือทำจิตใจของตนให้สงบ เมื่อสงบแล้วก็ค้นคิดพิจารณาสิ่งต่างๆให้ทราบ ให้เห็นจนจิตใจละถอนความข้องติดติดปรุง ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับต่างๆให้หลุดหล่นออกไป เป็น**ทางขับไล่กิเลสตัณหาออกจากใจ** หรือปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาธาตุขันธ์ ใครหมั่นพิจารณาพิจารณาธาตุขันธ์ คือกายของตัวเท่าไร คนนั้นจะมีปัญญาสำหรับรักษาใจของตัวเอง ให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริง ไม่ยึดถือ ไม่มีทิฐิมานะ ความเห็นผิด ความถือตัวต่างๆ เพราะ**การพิจารณา**กาย นั้น **ทำจิตใจให้** สามารถที่จะทราบเรื่องของสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้

กายของเราเพียงคนเดียวเท่านั้น สามารถเป็นปัญหาทั่วทั้งโลก ถ้าหากพิจารณากายของตัวทั่วถึง มันก็รู้ตลอดไปในโลก ไม่ว่ากามโลก รูปโลก อรูปโลก หรือนิพพาน หากพิจารณาแยกกายเข้าไปมันจะเคลื่อน ไหวความข้องติดคิดแหว่งต่างๆ ฉะนั้น การพิจารณากายจึงเป็นทางเกิด ปัญญา สามารถละถอนความชั่วเสียออกจากใจได้

กายของเราก็มีอยู่ตลอดเวลาตลอดกาลตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะนั่ง จะยืน จะเดิน จะนอน กายอันนี้มีอยู่ ไม่ได้หนีไปไหน จึงเป็นทางศึกษาให้เกิด ปัญญาแก้ไขข้อไข่เรื่องกิเลสตัณหาฝ่าย ความหลงของมนุษย์ทั่วไปก็คือ หลงกาย เข้าใจว่าหญิง ว่าชาย ว่าหนุ่ม ว่าแก่ ว่าสวยงาม ว่าชั่วร้ายเหวี่ยงต่างๆ นี่คือการ *สัมพันธ์ในจิตในใจ ให้ได้รับสมมุติแนะนำมาจากคนอื่น*

เราสมมุติอย่างไร เราก็มักติดข้องอย่างนั้นโดยไม่ได้พิจารณาเรื่อง ของกายให้แยกกาย ท่านจึงให้พิจารณาเรื่องของกาย *กาย อันนี้เป็นที่ตั้ง ของสมมุติ เป็นที่ตั้งของมรรคของผล เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหา แล้วแต่สติ ปัญญา แล้วแต่เราจะโน้มไปสู่เรื่องอะไร*

ถ้าน้อมไปในทางกิเลสตัณหา ก็ส่งเสริมความสวยงาม ว่ามันงาม อย่างนั้น มันสวยอย่างนี้ อยากจูบอยากชม หลงไหลใฝ่ฝันไปในรูปนั้นๆ ในกายนั้นๆ ทำจิตทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าไม่ได้ตามความปรารถนา ของตัว ได้มาก็เป็นภาระดูแลรักษา อยากจะให้คงเส้นคงวา ไม่อยาก จะให้เสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเรื่องของคนทั่วไปที่มีกิเลสตัณหาในใจ ยึดมันถือมัน เป็นไปอย่างนั้น นี่คือการพิจารณาให้เกิดกิเลสตัณหา ให้เกิด ความยึดความถือ ความห่วง ความหวงของตัว

ถ้าหากพิจารณาทางชำระกิเลสตัณหา ก็ตรงกันข้าม พิจารณา เรื่องของกาย ไม่ได้หมายความว่าเห็นหญิงเป็นชาย ไม่ได้หมายความว่าส่วนนั้นเป็น นั้น ส่วนนี้เป็นนี้ พิจารณาให้เข้าถึงจุดความจริงของมัน จะพิจารณาทาง อสุภะ อสุภัง ความไม่สวยไม่งาม ก็พอพิจารณาได้ เพราะเรื่องของกาย ของทุกคน ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ว่าฆราวาส นักบวช มันก็กายเหมือนกัน เป็นของเน่า ของปฏิกูล

รั่วไหลออกมา ทางหู ทางตา ทางจมูก ไม่ว่าทวารใด ถ้าหากรั่วไหลออกไปจากกายแล้ว ของนั้นหมดคุณค่า เป็นของที่เน่า ที่เหม็น ที่ปฏิกูลทั้งนั้น ของดิบๆตึงๆ เสื้อผ้าเอามาชุ่มห่ม ก็ยังแปดเปื้อนไปด้วยอสุภะ อสุภัง คือความสกปรก ต้องได้ซักได้ล้างอยู่เรื่อยๆ ไม่อย่างนั้นก็เหม็นสาบเหม็นโชงกัน

อาหารการขบฉันอยู่กินของเรา อยู่ในถ้วยในจานก็มีกลิ่นน่าดม ดูก็ไม่น่ารังเกียจ เห็นเข้าก็อยากอยู่อยากกิน เพราะถือว่าของนั้นเป็นของไม่สกปรก เป็นอาหารแก่ธาตุแก่ชั้นนี้ แต่เมื่อพวกเราท่านเอามาเข้าในปาก บดเคี้ยวเข้าไป ถูกกับมูลฟัน กับน้ำลายของเราเข้า เราไม่เห็นต่างหากที่กลิ่นได้ ถ้าหากคายออกมาตลกกับภาชนะด้วยชามก็ตาม เราไม่สามารถที่จะกลิ่นเข้าไปอีกได้ นี่ยังไม่ถึงห้อง เพียงแต่อยู่ในปากก็สกปรกแล้ว ยิ่งลงไปสู่กระเพาะอาหาร ไปสู่ลำไส้ มันเป็นอย่างไรร

เราพิจารณาไป ก็เห็นความสกปรกของมัน นอกจากนั้น ที่เราลุ่มหลงว่ามันสวยงามนั้นก็เพราะอาศัยเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ถ้าหน้าไม่มีเลือดผาด ก็ไม่น่าดู เพราะมีเลือดอยู่หน้าจึงแดง จึงอย่างนั้นอย่างนี้ ก็สมมุติกันไป ก็หลงเลือดซึ่งเป็นของสกปรกเหม็นสาบเหม็นคาวจะตายไป

ถ้าเลือดหยดย้อยใส่ที่นึ่งที่นอน ก็ไม่น่านั่งน่านอน ตกใส่ที่ไหนใครเขาก็รังเกียจ เพราะเป็นของสกปรกโสมนม นี่คือการพิจารณาในทางอสุภะ คือทางไม่สวยงาม เมื่อเราพิจารณาดิตตามอยู่อย่างนี้ ผูกใจมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอย่างนี้ อย่างนี้ จิตใจพวกเราท่านก็ไม่ข้องแวะในทางราคะตัณหา นี่คือการพิจารณาทางอสุภะ

พิจารณาทาง อนิจจัง ก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คงเส้นคงวา เกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมัน ไม่มีใครจะมีอำนาจราชศักดิ์ บังคับบัญชาได้ มันเป็นไปตามสภาพของมัน เราจะขบจะฉัน จะอยู่จะกิน จะนั่งจะนอน จะเดินขนาดไหน รักษาไม่ให้ความแปรสภาพของมันเกิดขึ้นนั้น รักษาไม่ได้

มันจะแปรไปตามเรื่องของมัน ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่อยู่ในกาย ผม

ของเราที่เคยตกดำนานเข้าก็หงอกก็ขาว พันที่แน่นดังอยู่ นานเข้าก็โยกก็คลอน ก็หลุดก็หล่นออกไป เนื้อหนังที่เปล่งปลั่ง ก็หย่อนก็ยานไปตามกาลตามเวลาของมัน นี่คือเรื่อง **อนิจจัง** ของชั้น **อนิจจัง** ของกาย ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ว่าใครทั้งหมด มันเป็นอย่างนั้น มันไม่มีอะไรที่จะควรรยึดมันถึดมัน

มันสวยมันงามก็ชั่วระยะเวลา เหมือนกันกับดอกไม้แย้มบานออกมาตอนเช้า ตอนเย็นมาก็เหี่ยวก็แห้งก็ร่วงก็โรยไป ธาตุชั้นของพวกเราร่างก็ทำนองเดียวกัน ไม่ควรที่จะยึดมันว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรที่จะไปยินดีชอบพอกับมัน นี่คือการพิจารณาเรื่อง **อนิจจัง**

พิจารณาลงเป็นธาตุชั้นก็พิจารณาได้ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ไม่ว่านักบวชฆราวาส มีกายเหมือนกัน กายอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่ที่เรามองเห็นได้ถนัดชัดเจน คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ รวมถึงอากาศ วิญญาณ ถ้าพูดเป็นธาตุ ๖ ธาตุเหล่านี้ผสมผสานกันเข้า ก็ถือว่าหญิง ว่าชาย ว่าสัตว์ ว่าบุคคล ความจริงธาตุอันนี้ไม่เคยยินดีชอบพอกับความหวงแหนของจิต ซึ่งมาอาศัยอยู่ในธาตุในชั้นว่า อันนี้เป็นเรา อันนั้นเป็นของเรา

ธาตุเหล่านี้มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสภาพของมันไป ผลที่สุดก็สลายลงไปสู่ธาตุเดิม ไม่มีใครที่จะมีความสามารถบังคับบัญชาไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างนั้น นี่คือการพิจารณาเรื่องของธาตุ

ถ้าหากจิตเห็นชัดเจนว่า นี่เป็นก้อนของดิน ของน้ำ ของลม ของไฟ จริงจัง ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเราเขา เป็นแต่ธาตุผสมกันอยู่ แล้วก็สลายลงไปตามหน้าที่ของมันอย่างนั้น ถ้าจิตเห็นจริงอย่างนี้ ก็จะไม่หลงใหลใฝ่ฝัน ไม่ได้ยึดมั่นว่าสัตว์ว่าบุคคล เพราะเป็นธาตุ

ถึงหลงขนาดไหน มันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น รู้ขนาดไหนก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น แต่ผิดกัน *คนหลงเกิดทุกข์ คนรู้ไม่เกิดทุกข์* เมื่อทราบตามสภาพของมัน มันไม่เกิดทุกข์ นี่คือนิพพานที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษา การพิจารณา

ปัญญาจะรู้ จะเข้าใจ ปล่อยวางได้ ก็ต้องอาศัยจิตใจของพวกเรา

ท่านมั่นคง ไม่วอกแวกเอนเอียงไปตามเรื่องอารมณ์สัญญา สมมุติของโลก

ใจจะตั้งมั่นได้ ก็ต้องอาศัยฝึกอบรม สมาธิ ได้แก่ความหนักแน่นของใจ ความหนักแน่นของใจจะเกิดขึ้น มีขึ้น ก็อาศัยการฝึก การกระทำ ไม่ใช่อยู่ๆจิตใจของพวกเราท่านก็จะมั่นคงเอง มันต้องอาศัยการฝึก การศึกษา การปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีอะไรอื่น ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในสิ่งที่มียู่ เข้าใจในสิ่งที่มียู่ มาสอนพวกเรา ก็ทรงสอนสิ่งที่มียู่ ไม่ได้เอามาจากที่ไหน การศึกษาของท่าน ศึกษาจากอาจารย์ทั้งสอง คือ อุททกดาบส อาฬารดาบส ก็ศึกษาจริง แต่ศึกษานั้นไม่ใช่ทางตรัสรู้ของพระองค์

ตอนที่พระองค์ตรัสรู้ ก็ศึกษาในธาตุในขันธในกายของท่าน อย่างท่านพิจารณา ปฏิจ্ঞาสมุปบาท พิจารณาถึงชาติ ถึงชรา มรณะ เรื่อยมาถึงอวิชชา กลับออกกลับเข้าอยู่นั้น สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในตัวของเราทั้งนั้น ที่ท่านศึกษา หรือเรื่องของอริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็อยู่ในกายในใจ ไม่ได้อยู่ในที่อื่น ถ้าเรากำหนดลงในกายในใจของเรา จึงไม่มีการผิด

อย่ากำหนดไปในทางให้เกิดกิเลส ตัณหา ราคะ ให้กำหนดเพื่อแก้ไข กำหนดให้รู้สภาพความเป็นจริงของมัน จะพิจารณากำหนดด้วยความไม่สวยไม่งามก็ได้ จะกำหนดด้วยความไม่เที่ยงเรียกว่า อนิจจัง ก็ได้ ทุกข์ ก็ได้ อนัตตา ก็ถูก พิจารณาอยู่ในนี้ พิจารณาลงไป กำหนดลงไป ให้เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้ นี่คือการศึกษ การพิจารณา น้อมจิตเข้ามาภายใน อย่าส่งออกภายนอก

กำหนดลงไป อย่าส่งออกไป ใจเคยส่งเคยปรุงเรื่องนอก มันจึงไม่สงบ ไม่หนักแน่น และไม่เห็นของจริง มีแต่ของหลอกลวงเรื่อยไปว่าได้ อันนั้น พบอันนี้ จะมีความสุขความสบาย เหลือกิน หลงกิน เดือดร้อน วุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้ ก็เพราะหลงอารมณ์ หลงสมมุติ

ถ้าหากมารู้สมมุติ รู้อารมณ์ รู้สภาพของธาตุขันธ์ตามเป็นจริงของมัน จินตใจเกิดความละถอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ มันทราบจากการปฏิบัติของตัวเอง ไม่ได้ทราบจากคนอื่น

แต่ก่อน ใจเคยยึดเคยถือ เคยลุ่มเคยหลง ครั้นมาปฏิบัติ พิจารณา

ให้จิตเห็นชัดในธาตุในชั้นของตัวทั่วถึงเท่านั้น อดีตผ่านมาก็แสนกล้านปี ก็เป็นอย่างนี้ อนาคตยังไม่มาถึงก็ทำนองเดียวกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ ไม่มีอะไรที่เป็นสัตว์เป็นบุคคล ผู้ลุ่มหลงก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตนของตน ผู้มา รู้มาเข้าใจชัดเจน จนละถอนความยึดถือในธาตุในชั้นของตน ธาตุชั้นของ คนอื่นไม่ต้องพูดถึง

ถ้าละขาดจากธาตุจากชั้นของตัวได้ จะไม่มีเหตุที่โหน ไม่มีชาย ที่โหน สมมุติขึ้นแล้วก็ลุ่มหลงกันไป ตะครุบเงา หาตัวจริงไม่ได้ ตัวจริง เป็นอย่างไร เราพิจารณาในกายของเรา ในธาตุชั้นของเรา มันก็รู้ ความจริงเป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรที่น่าสงสัย ไม่มีอะไรที่จะน่ารัก น่าพอใจ

เรามาอยู่ในธาตุในชั้น ก็เหมือนกันกับเราตกลงไปในถังขยะ มันไม่มีที่โหนสะอาดสวยงาม แต่จิตก็ลุ่มหลงเป็นเหมือนหนอนชอบพอของสกปรก มันจึงอยู่ได้

ถ้าหากจิตทราบ เข้าใจตามเป็นจริงของมันแล้ว มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัย เพราะธาตุชั้นก่อนนี้เป็นภาระหนัก ท่านว่า ภารา หเว ปญจุ ขนฺธา ชั้นทั้งห้าเป็นภาระหนัก หนักอย่างไรวั้น ถ้าหากไม่พิจารณา ก็ถือว่าไม่หนักหนาอะไร มันสะดวกสบาย

ถ้าพิจารณาแล้ว **ชั้นทั้งห้า** ก็มี **รูปชั้น** รูปกายของเรานี้มันหนัก ไม่ใช่ของเบา หนักเอาจริงๆจังๆ แขน ขา ถ้าเกิดหมดกำลังขึ้นมา ป่วยไขนานๆเข้า มันก็ยกไม่ขึ้น รูปชั้นเป็นของหนัก เป็นภาระที่ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงรักษามัน แต่เราเกิดมาตลอดปัจจุบัน ของที่เอามานุ่งมาห่ม มาอยู่มากิน ถ้าเก็บเอาไว้ มันมากมายเหลือหูเหลือตา แต่ละท่านแต่ละคน

ของที่เอามามารุงธาตุบำรุงชั้น รับประทานเข้าไปแล้ว ก็ถ่ายเทออกไป ถ้าหากเก็บเอาไว้ มันมากต่อมาก เป็นภาระหน้าที่ที่จะแสวงหามารุงมัน แต่มันก็ไม่ฟังเสียงของเราว่า เรารักมัน แล้วเราก็งมรักมันอยู่เรื่อยไป แต่มันไม่รักเรา หน้าที่ของเขาจะแก่ จะเฒ่า จะป่วย จะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเรื่อยตามเรื่องของมัน รักษาเท่าไร หายอันนี้ อันใหม่เกิดขึ้น นี่คือเรื่องของรูปชั้น

เวทนาคันธี ความเจ็บปวดก็หนักไม่ไช่เล่น เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของไปเท่าไร ขอให้อยู่สุขอยู่สบาย ให้กายยังอยู่ เท่าไรก็ยอมเสีย เวลามันเจ็บมันป่วยมา ไม่มีอะไรที่จะทำให้สุขกายสุขใจ สำหรับคนไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้น ข้าวของเงินทองกายกองขนาดไหน บริษัทบิรารจะมีมากขนาดไหน ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้

เราเจ็บก็เป็นเรื่องของเราเจ็บอยู่คนเดียวมันแหละ ทนทุกข์อยู่อย่างนั้น ยิ่งเขามาเผ่าดูจะช่วยให้ก็เพียงให้น้ำให้ยา แต่ถ้าหากยังไม่หาย ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแบกจะหามอยู่นั้น มันเลยทุกข์เลยลำบาก เวทนาคันธีมันมีอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่ว่าฆราวาสหรือบรรพชิต

เรื่องของเวทนาที่ว่าเป็สุขนั้น ใครก็ชอบกัน แต่ทั้งเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดี เป็นสุขก็ดี เฉยๆก็ดี ตามธรรมชาติของมันก็เป็นอนิจจัง เวทนาอนิจจา เวทนาอนัตตา คือมันตั้งอยู่ยาวนานไม่ได้ มันหายไปของมันเอง แต่ใจของเราไปยึดอยากจะได้สุขอย่างนั้น อยากจะได้สุขอย่างนี้ ส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นมา เบื่อหน่าย ไม่อยากให้เกิด แต่ก็บังคับไม่ได้ รักษาไม่พืง ถึงกาลถึงเวลาก็เป็นไปตามเรื่องของมัน ความสุขที่เราชอบก็หมดไปหายไป ความทุกข์ที่เราไม่ชอบก็เกิดขึ้นมา ผลที่สุดทุกข์สู่ทุกข์ไม่ได้ ไปสู่จุดหมายของมัน คือความตาย มันเป็นด้วยกันทั้งนั้น เรื่องของเวทนา สุข ทุกข์ เฉยๆมันเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้

แต่จิตของเราไม่รู้ ไม่เข้าใจ จึงไปยึดสิ่งที่ตัวชอบ ไปตำหนิสิ่งที่ตัวไม่พอใจ แล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นอีก ทุกข์ของกายก็มี ทุกข์ของใจก็เพิ่มขึ้น ขาดปัญญา ขาดธรรมภายใน

ถ้าผู้มีธรรม ท่านเข้าใจตามจริงของมัน อันนี้เป็นขันธอันหนึ่งคือเวทนา แต่ผู้มารู้ขันธนี้ ไม่ใช่เรื่องของขันธ เป็นอีกคนหนึ่งต่างหาก ผู้หนึ่งต่างหาก ผู้เจ็บผู้ป่วย ผู้เป็นอยู่นี้เป็นอีกผู้หนึ่ง ผู้ที่มารู้เป็นอีกผู้หนึ่ง ผู้ที่ไม่มีเจ็บ มีป่วย ไม่มีตาย แต่ปกติคนธรรมดาไม่เห็น เพราะความไม่เห็นนั้นแหละ จึงเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัว เหตุใดจึงไม่เห็น

เพราะไม่เคยพิจารณา ไม่เคยศึกษา ไม่เคยปฏิบัติ อายุจะแก่จะเฒ่าขนาดไหน ก็ยังหึ่งยังหวง ยังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอย่างนั้น ที่ท่านถือ

ว่า จิตคือผู้มาให้เห็น ผู้ประพฤติปฏิบัติท่านเห็น ท่านเข้าใจชัดเจนว่า อันนี้เป็นขั้น อันนี้เป็นจิต

สัญญาขั้น ความจำได้หมายรู้ต่างๆที่ท่านเองเดียวกัน เอาจริง เอาจริงไม่ได้ บางทีก็จำได้ บางทีก็หายไป ถ้าไม่อย่างนั้นนอกแตกตาย อย่าไปถือว่าจำได้ทุกอย่างมันจะดี มันไม่ดี เพราะความชั่วความเสียที่เราจำได้ ไม่ละไม่ลืมไปจากใจ มันจะให้ทุกข์ให้โทษ เพราะทุกคนเกิดมาไม่ใช่จะสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไป เขาชมเชยสรรเสริญก็มี เขาตำหนินินทาก็มี เขาทำดีให้ก็มี เขาทำไม่ดีให้ก็มี ทุกอย่างถ้าหากไม่หลงไม่ลืมไปบ้าง ออกแตก

นี่มันดี มันหลงมันลืมไป ไม่ใช่ว่ามันรู้มันเข้าใจอยู่ตลอดเวลา มันมีเวลาลืมไปหลงไป ท่านจึงว่า สัญญาอนัตตา คือบังคับไม่ได้ สัญญาอนิจจา คือความแปรปรวนของมันมีเรื่อยไป นี่เป็นขั้นภายในอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่รูป เป็นนาม ผู้ประพฤติปฏิบัติท่านจะเข้าใจ เพราะท่านพิจารณาพิจารณาอยู่ภายใน

สังขารขั้น ความปรุงของใจ ก็ปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่มีใครที่จะไม่ปรุง เรื่องของใจ ปรุงอยู่อย่างนั้น นอกจากหลับสนิทหรือจิตรวมถึงที่ มันจึงไม่ปรุงอะไร ซึ่งมีเป็นกาลเป็นสมัย ไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนั้นตลอดไป เมื่อถอนขึ้นมา ใจก็ต้องมีการปรุงการคิดเป็นธรรมดา แต่ท่านไม่หลง สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ ผู้เข้าถึงอรรถถึงธรรมจริงจัง

วิญญาณขั้นความรู้ทางตา ทางหู ทางอายตนะภายในที่ไปกระทบกับรูป กับเสียง หรืออายตนะภายนอก ก็มีอยู่เป็นธรรมดา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหล่านี้ก็ดับไป หายไป มันบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้ว ว่าไม่มีอะไรคงเส้นคงวา

แต่เรื่องใจของเราเข้าไปยึดไปถือ อยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้ มันจึงคิดอยู่ตลอดเวลา หาแต่ทุกข์แต่โทษแต่ไฟมาเผาตัวเอง เพราะความยึดความถือที่ผิดๆ จิตไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขขบไล่ความหลงของใจ ความมืดบอดของใจ จึงเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวเรื่อยมา นี่คือนคนที่ขาดการภาวนา การศึกษาในตัวเอง

เมื่อหลงตัวเองแล้วก็ไปหลงคนอื่น สัตว์อื่น หลงโลก ไม่ทราบ

ความเป็นจริงของมัน ถ้าหากฝึกภาวนาชำระใจของตัว มีสติ มีปัญญา คือ ระลึกรู้เสมอ รู้อยู่เสมอ อะไรเกิดขึ้นพร้อมที่จะรู้ ไม่ใช่เกิดลุกลามไปแล้ว ถึงจะรู้ เหมือนกันกับไฟไหม้บ้านของเรา พอไฟติดเข้านิดหน่อยเท่านั้น รู้ ก็ดับมันได้ หรือเขาจะมาจุดมาเผาเท่านั้น รู้ เราก็กดดับเขาหนี มันก็ไม่ ได้เผา ไม่ต้องได้ดับ เพราะไฟยังไม่ได้จุดไม่ได้เผา นี่สติของพระอรหันต์ทำนองเดียวกัน ท่านมีอยู่ทุกราย ไม่ได้ขาดวรรคขาดตอนเหมือนพวกเรา

พวกเรานั่งภาวนา ทำท่าหลับหูหลับตาเอาจริงเอาจัง แต่จิตใจส่ง สายไปตามสัญญาอารมณ์ที่โน่นต่อนี่โน่น จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหัว วกกลับ เข้ามา...อ้อ...นี่เรานั่งนานแล้วนะ ภาวนามานานแล้ว สมควรจะหลับจะนอนเสีย แต่ความจริงจิตใจนั้นอยู่ในอรรถในธรรมหรือไม่ หรือไปคิดใคร่ เรื่องนอกออกจากธรรม คือมันขาดวรรคขาดตอนของสติ มันหนีไปถึงไหน ถึงไหนก็ไม่ทราบ จนวกกลับมาเอง มันเหน็ดมันเหนื่อยกลับมาเอง วกกลับ เข้ามาสู่กายสู่ใจของตัวถึงทราบ

พอทราบ เรื่องกิเลสก็เกิดขึ้น เรื่องสัญญาก็เกิดขึ้น บอกว่านั่งมานานแล้ว สมควรแล้ว วันใหม่จึงค่อยทำต่อ วันนี้เหน็ดเหนื่อยเพราะนั่งนาน มันบอกไปหาหมอนเสีย หาหลับหานอนเสีย แทนที่ เอ๊ะ...จิตใจของเรา นั่งภาวนามันไม่อยู่กับเรื่องของอรรถของธรรม มันวิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอก เราจะไม่ยอมหลับยอมนอน ถ้าหากพิจารณาหาความสงบ ไม่ได้ เรามาปรับโทษตัวเอง ว่านั่งหลอกตัวเอง จิตไม่อยู่กับศีลกับธรรมอะไร วิ่งไปตามเรื่องของโลก

ถ้าเราสอนตัวของเรา เรารู้ตัวของเราอย่างนั้น มีปัญญาสอนตัว ไม่เชื่อตามเรื่องที่มารกระซิบว่า นานแล้วนะ นอนเสียก่อน ตอนเช้าถึงค่อยทำใหม่ ไม่เชื่ออย่างนั้น เชื่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราทำเพื่อความสงบ ทำเพื่อความรู้ความเห็น ทำเพื่อแก้ไขขันธ์สี่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ออกจากใจ ไม่ใช่เรานั่งหลับตาภาวนาหาภิเลส หาโลกหาสงสารอะไร เรา จะขัดเป้าเรื่องสัญญาอารมณ์ที่เป็นไปในทางชั่วทางเสียต่างๆออกจากใจ ไม่ใช่ นั่งนึก คิด วาดภาพ เรื่องของโลก

จะพิจารณาอะไรให้จิตใจรู้เห็น จิตใจเย็น สงบ สบาย จึงจะเรียกว่าภาวนาละกิเลส

เราสอนตัวของเราอย่างนั้น ก็ตั้งหน้าทำ พินิจพิจารณาชำระใจ ของตัวที่ชั่วที่เสียต่างๆให้ตกออกไป นี่คือการภาวนาขับไล่เรื่องกิเลสตัณหา ออกจากใจ ใครมีสติ ใครมีปัญหา ชำระสะสางใจของตัวอย่างนั้น กิเลส ตัณหากลับ เพราะใจมีหน้าที่อันเดียว ถ้าหากพิจารณาเรื่องของธรรมแล้ว เรื่องของกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้

ถ้าหากใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนอก เรื่องกิเลสตัณหา ธรรมก็หมด ไป เพราะมันคนๆเดียว จะไปสองทางไม่ได้ ไปได้ทางเดียวเท่านั้น ฉะนั้น ตัวสำคัญ คือ สติ คือ ปัญญา ถ้ามีสติรักษาระลึกอยู่ตลอดเวลา อารมณ์ อะไรเกิดขึ้น ผุดขึ้น หรือจรมา ทราบว่า อันนี้เป็นอารมณ์ที่จะนำความเสียหายมาให้ มายั่วยุจิตใจให้หลงไหลใฝ่ฝัน ให้ห่างเหินจากอรรถจากธรรม มีสติรู้ มีปัญญาแนะนำสอนใจแล้ว มันก็ตกออกไป เพราะเราไม่เชื่อมั่น มัน เกิดมามันก็ดับของมันไปเอง ถ้าหากเราไม่ติดตาม นี่คือการฝึก การ พิจารณาภายใน การดูใจของตัว

ถ้าดูใจของตัวทั่ว ทราบเรื่องของตัวตลอด ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับ โลก มันก็อยู่ของมันมาแต่ไหนแต่ไร เราไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ว่า เดือน ปี นาที โมง มีแต่ตอนเราเกิดนี้ สมมุติอันนี้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เราตายไปก็ไม่ใช่ว่าจะหอบหิ้วหามหามเรื่องของโลกไปได้ มันเคยมีอยู่ อย่างไร มันก็จะไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้น

ความลุ่มหลงของใจเป็นเรื่องสำคัญ ต้องอาศัยการพินิจพิจารณา พิจารณาด้วยความสงบ เมื่อใจมีความสงบแล้ว มองดูอะไรก็มองเห็นถนัด เหมือนกันกับน้ำสงบ เรามองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ มีไฟมีสวอยู่ ที่ไหน มีอะไรติดหน้าของเราบ้าง ธรรมดาหน้าของเราอยู่ใกล้ๆกับตา แต่ มองไม่เห็น ต้องไปส่องกระจกเงา ไปส่องน้ำที่ใสสะอาด จึงจะเห็นได้ ทั้งๆ ที่ตาก็คืออยู่ในหน้า แต่ก็ไม่เห็น นี่กิเลสตัณหาก็อยู่ในภายในใจของเรา แต่เรา ก็ไม่เห็น

เพราะใจของเราออกแวก ใจของเราว่าวุ่น ใจของเราไม่หยุด ไม่นิ่ง ไม่สงบ มันจึงไม่เห็นอะไรชัดเจนให้ เราจึงแก้ไขขับไล่สิ่งจอมปลอม ออกจากใจไม่ได้ ก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัว ยึดมันถือมัน สำคัญว่าอย่างนั้น สำคัญว่าอย่างนี้ ก็เลยเกิดทุกข์เกิดโทษ

เมื่อจิตสงบ จิตมีสมาธิ พิจารณาสิ่งต่างๆ จึงเกิดปัญญาเห็นตามจริงได้ ละถอนกิเลสได้ ตกหล่นไปได้ ก็ไม่ได้พิจารณาอะไรอื่น พิจารณาเรื่องของธาตุของขันธ์ของกายเท่านั้นที่ท่านสอน เพราะหลงก็หลงอันนี้ แสงหามาไม่ได้พักผ่อนหลับนอน ว่างวันอยู่ตลอดเวลาโดยมากก็หามาเพื่อเรื่องของกาย ไม่ใช่เพื่อเรื่องของใจ

คนที่หลงกันเพื่อเรื่องกายทั้งนั้น บ้านใหญ่โตรโหราน หมดเงินเป็นล้าน สร้างขึ้นก็เพื่อให้กายมันอยู่มันอาศัย ส่วนใจนั้นมองข้ามไป ไม่ได้สร้างอะไรให้

ถ้าใจเดือดร้อนวุ่นวาย ติดข้อง ยึดถือ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราเคยชำระ สะสาง เคยสร้างธรรมให้แก่ใจของเราไหม ใจของเรามีที่พึ่งที่อาศัยไหม หรือสร้างให้แตกาย หาอาหารให้แตกาย ปลอ่ยให้ใจหิวโหย ไม่มีอาหารกิน ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ กายจะอยู่ปราสาทราชวังใหญ่โตรโหรานขนาดไหน มันก็เลยไม่สุขให้ มีสมบัติข้าวของอะไรเพียงพอนขนาดไหน ใจก็ยังเกิดทุกข์ เกิดโทษ นี่คือใจหมดอาหาร ใจไม่มีที่อยู่ที่พัก

ถ้าใจมีอาหาร ดูแลใจของตัว ชำระใจของตัว ผูกอบรมใจของตัว ให้สะอาดให้ผ่องใส ให้หมดกิเลสตัณหาภายใน พระพุทธเจ้าหรืออริยสาวก ท่านอยู่ตามป่าตามดง ตามร่มไม้ชายเขา ไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตรโหรานอะไร ท่านก็สุขใจของท่าน เพราะใจของท่านมีที่พึ่งที่อาศัย ใจของท่านมีอาหารคืออรรถธรรมบริโศก

นี่เรามองข้ามเรื่องของใจไป ถึงบ้านจะใหญ่ ข้าวของจะมากมาย ใจก็ไม่สุขไม่สบาย เพราะใจไม่มีที่พึ่งที่อาศัย ไม่มีอาหารบริโศก นี่ท่านอยู่สุขได้ สบาย สงบ ก็เพราะเรื่องท่านรักษาใจของท่าน มีอาหารให้ใจของท่านบริโศก มีที่อยู่ให้ใจพักผ่อน คือมีสมาธิ มีปัญญา

คิดปรุงอะไรขึ้นมาก็แก้ไข ในเมื่อใจยังไม่บริสุทธิ์ เราฝึกปฏิบัติก็เพราะเรายังมีความชั่วความเสียในตัวอยู่ จึงฝึกจึงปฏิบัติ ถ้าหากอะไรที่เป็นภัยแก่ใจหมดแล้ว เราก็ไม่ได้ฝึกปฏิบัติอะไร เหมือนกันกับคนไข้ ถ้าหายแล้ว ยาก็ไม่มีความหมาย เพราะเหตุใด เพราะยานั้นกินเพื่อแก้โรคภัย ไข้เจ็บต่างหาก ถ้าไม่มีโรคแล้ว ยาก็หมดเรื่องของมัน จะไปหามาทำไม หาบหามอยู่ทำไม เพราะโรคภัยไม่มีแล้ว

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่ในโลก ก็เพราะสัตว์โลกทั่วไปยังเป็นคนไข้ยังมีโรคภัยคือกิเลสตัณหา รุมกัดกินจิตใจ ท่านจึงสอนเอาไว้เพื่อจะได้ขับไล่กิเลสตัณหา มานะทิฐิต่างๆ นานาออกไปจากใจ ถ้าใจหมดโรคภัย คือหมดกิเลสตัณหา หมดภพ หมดชาติ ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไร เพราะจิตใจของท่านไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ติดข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหา

ฉะนั้น พวกเราท่านที่ยังมีโรคภัยของใจ ก็อย่าไปมองข้ามว่า ความสุขความสบายนั้นจะอยู่กับด้านวัตถุอย่างเดียว มันอยู่กับใจของเราเป็นสำคัญ ท่านเหล่านั้นแต่เก่าก่อน ท่านก็เคยติดข้อง ยึดถือมาเหมือนกันกับพวกเรา แต่ท่านพิจารณาเอาธรรมะมาส่องดูว่า อะไรเป็นอะไรกันแน่ เรามันมืดแล้วก็ไม่หาประทีป แสงไฟมาส่อง ตะครุบไว้เรื่อย เพราะมองไม่เห็น โดนหลัก โดนตอ ตกหลุม ตกบ่อ ครวญอะไรก็ครวญไปเรื่อย ถูกของร้อน มันก็ไหม้ ก็เผาเอา เพราะในโลกอันนี้ ของร้อนก็มี ของเย็นก็มี

ท่านองเดียวกัน จิตใจของพวกเราท่านยิ่งมืดยิ่งบอด ก็ยิ่งไม่หา แสงสว่างคือธรรมะมาจุดขึ้น เพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร

สิ่งที่เป็นภัย ถ้าหากเราเห็นเราก็มองเห็นได้ ถ้าเราไม่เห็นเราก็ก็นึกไม่ถึง โดนได้ เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ กายจริง ๆ นั้นเขาไม่ทราบอะไร ไม่ทราบว่าเรื่องของกายเป็นของปฏิภูลขนาดไหน ถ้าเห็นพอไปเหยียบเข้า เหยียบอันนั้นอันนี้ รีบไปล้าง แต่ความจริงเราไม่เห็น ตอนไปเหยียบ ถ้าเห็น มันไม่ไปเหยียบของเน่าของเหม็นของปฏิภูลอย่างนั้น แต่ใจที่ไม่ชำระ มันไม่เห็น มันไม่ระวังจะนะ มันเหยียบได้ มันไปยึดไปได้เป็นท่อยึดที่อาศัยของมัน

เรื่องของกายจริงจังก็เหมือนกัน จะเอาไปทิ้งที่ไหน เป็นต้นว่าคนตาย เอาไปทิ้งได้ เขาไม่ได้บ่น ไม่ได้ว่า ที่นี้ไม่สมควรแก่ฉันนะ ฉันเป็นคนมียศศักดิ์ขนาดนั้น มีความดีขนาดนี้ จะเอามาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ นี่เรื่องของกาย จะเอาไปฝังก็ได้ เผาก็ได้ โยนทิ้งแขวนไว้บนกิ่งไม้ เขาก็ไม่ว่าอะไร ไม่เคยหนีไปที่ไหน เรื่องของกายจริงจัง เขาไม่ต้องการอะไร ไม่ได้ไปไหน มาจากธาตุอะไรก็กลับไปสู่ธาตุอันนั้น

แต่เรื่องจิตใจเราท่านตัวสำคัญ ถ้าไปหมายมั่นของชั่วของเสีย
นิยมว่าดีตามที่ส่วนใหญ่เขานิยม ก็ไม่พิจารณาอะไร ว่าดีตามเขาไป

ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้น มีเหตุผล ให้พิจารณาใน
ตนจนเข้าใจชัดเจน เป็น **ปจฺจตฺตํ** รู้เฉพาะ เป็น สนฺทกฺขฺโก เห็นเอง
จิตที่เคยข้องติดคิดแหวะยึดถือต่างๆ เมื่อมาประพจน์ปฏิบัติ มันปล่อยมันวาง
มันละมันถอนไปอย่างไร จะทราบได้ ไม่ต้องมีคนอื่นหาใบประกาศนียบัตร
มาให้ ท่านเห็นในจิตในใจของท่าน

ผู้ประพจน์ปฏิบัติที่เรียกว่า **สุปฏิปันโน อสุปฏิปันโน ญายปฏิ
ปันโน สามิจิปฏิปันโน** ยังมีอยู่ ไม่ใช่ไม่มี ธรรมก็ยังคงเส้นคงวา
เป็นอกาลิโกจริง ไม่ใช่ว่าหมดไปตามกาลตามสมัย ใครปฏิบัติธรรมเท่าไร
ก็ไม่เห็นความสุขความสบายให้

ถ้าอย่างนั้น นักบวชเป็นจำนวนแสนๆ ล้านๆ จะโง่จะบอดด้วยกัน
ทั่วไปหรือ ในโลกอันนี้ยังมีคนที่มึนหมึมตา ถ้าธรรมไม่เป็นของจริง ประพจน์
ปฏิบัติไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ดี ไม่เด่น กฎหมายบ้านเมืองเข้างัดบัญชาไหม
ประเทศไหนบ้างว่า เกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรรมกัน ถ้าไม่ปฏิบัติจะเอาไป
ประหัดประหาร ไม่มี แต่ด้วยความเชื่อ ความเลื่อมใส ความยินดีพอใจ
ปฏิบัติไป เห็นอานิสงส์ คือ เคยติดข้อง เสร้าหมอง เคยรุ่มรวยในสัญญา
อารมณ์ต่างๆ จิตใจที่มาก่ออบรมทางธรรมเกิดสงบขึ้น เกิดสุขขึ้น สบายขึ้น

ท่านจึงมีจิตใจประพจน์ปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดถึงปัจจุบันทุก
วันนี้ เพราะธรรมยังมี มรรคผลยังมีให้เห็นประจักษ์ในตัวของตัวเอง ผู้ใด
ปฏิบัติจริงจึง รู้เห็นเป็นขึ้นในใจของตนแล้ว ย่อมเชื่อมั่น ศรัทธา
พากเพียรปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป

เสียงกิเลส คือ มารกระชากที่เคยมีอิทธิพล ลากจูงจิตใจให้ยึดมั่น
สำคัญผิด ลุ่มหลงในธาตุในขั้นนี้ ในโลกในสมมุติ ก็หลุดตกไปจากใจ ใจ
เป็นอิสระ สงบเบา เป็นวิมุตติ หลุดจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

การอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควร ขอยุติ

ขอให้สนใจให้มาก ให้รู้เท่าทันเบญจขันธ์

ต้องเต็มมรรคให้ถูกนะ ท่านอาจารย์มันท่านว่า

ขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นต้นไม้เสียก่อน ขึ้นทางปลายไม่ได้แน่...เมื่อขึ้นต้นไม้แล้ว ทางปลายก็ถูกจัดนะ

พระอาจารย์หลุย อนุภาโส